

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

पी. एन. ओक

शान्तिकारी अन्वेषण

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

(Some Blunders of Indian Historical Research
का हिन्दी अनुवाद)

श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक

एम० ए०, एल-एल० बी०

अनुवादक

श्री जगमोहनराव भट्ट

एम० ए० साहित्यरत्न

हिन्दी साहित्य सदन, नई दिल्ली-५

दूरभाष : 23553624

साहित्य परिचय

हिन्दू साहित्य

© प्रकाशकाधीन

मूल्य : 75.00

प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सदन

2 बी.डी. चैम्बर्स, 10/54 देश बन्धु गुप्ता रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005

email : indiabooks@rediffmail.com

फोन : 23553624

संस्करण : 2008

मुद्रक : संजीव ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली-51

अनुक्रमणिका

ऐतिहासिक अन्वेषण की प्रेरणा	...	६
१. भारतीय स्मारकों का निर्माण-श्रेय विदेशी मुस्लिमों को दिया गया	...	१८
२. अपकृष्ट अकबर को उत्कृष्ट मानते हैं	...	६८
३. मध्यकालीन तिथिवृत्तों में अनावश्यक विश्वास	...	१३१
४. स्थापत्य का भारतीय-जिहादी सिद्धान्त भ्रम-मात्र है	...	१५५
५. मुगल चित्रकला की भ्रान्ति	...	१७०
६. मध्यकालीन मुस्लिम-दरबारों में संगीतोनति की भ्रान्ति	...	१७३
७. मुगल उद्यान-कला की भ्रान्ति	...	१७८
८. विदेशियों की शासनकालावधि में स्वर्ण युगों की भ्रान्ति	...	१८२
९. सिकन्दर की पराजय जो बीर पोरस पर उसकी महान् विजय कहलाती है	...	१८५
१०. आदि-शंकराचार्यजी का काल १२६७ वर्ष कम अनुमानित	...	२११
११. भगवान् बुद्ध के काल में १३०० वर्षों की भूल	...	२२८
१२. भगवान् श्री राम और श्रीकृष्ण के युगों की प्राचीनता कम अनुमानित	...	२४६
१३. तथाकथित 'आर्य जाति'—संज्ञा भारी भूल करने वाले पश्चिमी इतिहासकारों की कल्पना सृष्टि है	...	२५३
१४. वेदों की प्राचीनता अत्यन्त कम आंकी गयी है	...	२७५
१५. 'अल्लाह' मूलरूप में हिन्दू-देवता और 'काबा' हिन्दू मन्दिर था	...	२८३

१६. हम भूल गये कि भारतीय क्षत्रियों का शासन वाली से बाल्टिक समुद्र पर्यन्त तथा कोरिया से काबा तक था ...	३००
१७. संस्कृत का विश्व-भाषा-रूप विस्मृत ...	३३३
१८. पैगम्बर मोहम्मद का हिन्दू-मूल भुला दिया गया ...	३४२

आमुख

भारत पर विगत एक हजार वर्षों से अधिक समय तक विदेशियों के निरन्तर शासन ने भारतीय इतिहास-ग्रन्थों में अति पवित्र विचारों के रूप में अनेकानेक भयंकर धारणाओं को समाविष्ट कर दिया है। अनेक शताब्दियों तक सरकारी मान्यता तथा संरक्षण में पुष्ट होते रहने के कारण, समय व्यतीत होने के साथ-साथ, इन भ्रम-जनित धारणाओं को आधिकारिकता की मोहर लग चुकी है।

यदि इतिहास से हमारा अर्थ किसी देश के तथ्यात्मक एवं तिथिक्रमागत सही-सही भूतकालिक वर्णन से हो, तो हमें वर्तमान समय में प्रचलित भारतीय इतिहास को काल्पनिक 'अरेबियन नाइट्स' की श्रेणी में रखना होगा।

ऐसे इतिहास का तिरस्कार और पुनर्लेखन होना ही चाहिये। इस पुस्तक में मैंने भारतीय इतिहास-परिशोध की कुछ भयंकर भूलों की ओर इंगित किया है। जो भूलें यहाँ सूची में आ गयी हैं, केवल वे ही अन्तिम रूप में भूलें नहीं हैं। भारतीय और विश्व-इतिहास पर पुनः दृष्टि डालने एवं प्राचीन मान्यताओं का प्रभाव अपने ऊपर न होने देने वाले विद्वानों के लिए अन्वेषण का कितना विशाल क्षेत्र उनकी बाट जोह रहा है, केवल यह दिखलाने के लिए ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं।

मेरे, इससे पूर्व खोजपूर्ण प्रकाशन 'ताजमहल राजपूती महल भा' ने भारतीय इतिहास के चकाचौंध करने वाले और दूरगामी कुबिचार का पहले ही भण्डा-फोड़ कर दिया है।

संक्रामक विष की भाँति भारतीय इतिहास-परिशोध की भयंकर भूलों ने अन्य क्षेत्रों में विष-प्रसार किया है। उदाहरण के लिए, वास्तुकला और सिविल इंजीनियरी के छात्रों को बताया जाता है कि वे विश्वास करें कि

भारत तथा पश्चिमी एशिया-स्थित मध्यकालीन स्मारक जिहादी वास्तुकला की मूर्ति है, यद्यपि आगामी पृष्ठों में स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है कि तथ्य रूप में भारतीय जिहादी वास्तुकला का सिद्धान्त केवल एक भ्रम-मात्र है। समस्त मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम-पूर्वकाल के राजपूती स्मारक हैं जिनका रचना-श्रेय असत्य में मुस्लिम शासकों को दे दिया गया है। इसी प्रकार; पश्चिमी एशिया-स्थित स्मारकों के रूपांकनकार और निर्माता भी भारतीय वास्तुकला विभारद और शिल्पकार थे, क्योंकि इन लोगों को आक्रमणकारी लोग तलवार का भय दिखाकर भारतीय सीमाओं से दूर अपनी भूमि पर बसाते गये थे।

इस तथाकथित भारतीय जिहादी वास्तुकला के सिद्धान्त के अनेक दुर्बल पक्षों में सभी मध्यकालीन स्मारकों में चरमसीमा तक हिन्दू लक्षणों का विद्यमान होना है। इसको नियुक्त किये गये हिन्दू कलाकारों की अभिरुचि का परिणाम कहकर स्पष्टीकरण दिया जाता है। इस तर्क में अनेक त्रुटियाँ हैं। सर्वप्रथम, उग्र मुस्लिम वर्णनों में उनके स्मारकों के बनाने का श्रेय हिन्दू कारीगरों को भी नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए, ताजमहल के मामले में वे इसका रूपांकन-श्रेय किसी विचित्र ईसा अफ़न्दी को देते हैं।

यदि वे किसी रूपांकन का श्रेय हिन्दू को दें भी, तो भी मध्यकालीन नृशमता एवं धर्मान्धता के उन दिनों में कोई भी मुस्लिम इस बात को सहन नहीं कर सकता था कि हिन्दू कलाकार किसी भी मस्जिद या मकबरे में काफ़िरों के लक्षणों को समाविष्ट कर दें। इस प्रकार यह तर्क भी निरर्थक हो जाता है।

अन्य हास्योत्पादक कथन यह है कि मुख्य वास्तु-कलाकार रूपांकन का स्थूल रूप रेखांकित कर दिया करता था और बीच की आवश्यकताएँ शेष कारीगरों द्वारा उनकी अपनी-अपनी इच्छाओं, अभिरुचियों के अनुसार पूर्ण किये जाने के लिए छोड़ दिया करता था। थोड़ा-सा ही विचार करने पर इन तर्कों की निरर्थकता स्पष्ट हो जाती है। जबतक कि सम्पूर्ण सुविचारित रूपांकन प्रारम्भ में ही प्रस्तुत न कर दिया जाए, तबतक जिस सामग्री की तथा जिस-जिस माध्यम की आवश्यकता हो, उसके लिए आदेश दिया ही नहीं जा सकता, वह कार्य असम्भव ही हो जाएगा।

यदि उतनी अपनी इच्छानुरूप रूपांकन करने की अनुमति सभी कारीगरों को दे दी जाती, तो वे सभी एक-दूसरे के विरुद्ध कार्य करेंगे और किसी भी परिनिरीक्षक के द्वारा उनका नियन्त्रण करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वे तो मुस्ताते रहते, निठल्ले रहना चाहते, झिझकते फिरते और कार्य को इस आधार पर रोके रहते कि हमें अपने-अपने कार्य को समय व अवसर मिलता ही नहीं। यह तर्क, कि 'मुस्लिम' स्मारकों पर हिन्दू नमूने इसलिए सुशोभित हैं कि कारीगरों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे रखी थी, इस प्रकार सुस्पष्टतः शकवाद सिद्ध होती है।

पुरानी दिल्ली की स्थापना-सम्बन्धी भयंकर धोषणाएँ भी ऐसे ही बेह-दगियों के विशिष्ट उदाहरण हैं जो प्रचलित अपभ्रष्ट भारतीय इतिहास के अंश बन चुके हैं।

हमें बताया जाता है कि पुरानी दिल्ली की स्थापना १५वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहाँ द्वारा हुई थी। यदि यह सत्य बात होती, तो गुणवाचक 'पुरानी' संज्ञा न्याय्य कैसे है? इस प्रकार तो यह भारत में ब्रिटिश-शासन से पूर्व नवीनतम दिल्ली ही सिद्ध होती है। इसीलिए, यह तो कालगणना की दृष्टि से लन्दन और न्यूयार्क की श्रेणी में आती है।

तैमूरलंग, जिसने मन् १३९८ ई० के किसमस दिनों में दिल्ली पर आक्रमण किया था, स्पष्ट रूप में उल्लेख करता है कि उसने अपने पापकर्म (अर्थात् कत्ले आम) पुरानी दिल्ली में ही किये थे। वह यह भी लिखता है कि काफ़िर लोग अर्थात् उग्र हिन्दू लोग उसकी सैनिक टुकड़ियों पर प्रत्याक्रमण के लिए जामा मस्जिद में एकत्र हो गये। यह सिद्ध करता है कि पुरानी दिल्ली तथ्य रूप में प्राचीन अतिविशाल महानगरी दिल्ली का प्राचीनतम भाग है।

तैमूरलंग की साक्षी यह भी सिद्ध करती है कि पुरानी दिल्ली का प्रमुख मन्दिर तैमूरलंग के आक्रमण काल में ही मस्जिद में बदल गया था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हिन्दू लोग उस महाभवन में कभी एकत्र हो नहीं हुए होते। यह तथ्य कि वे लोग वहाँ स्वेच्छा से, अधिकारपूर्वक एकत्र हुए, सिद्ध करता है कि जामा मस्जिद नाम से पुकारा जाने वाला भवन जिसका निर्माण-

श्रेय गलती से शाहजहाँ को दिया जाता है, एक हिन्दू मन्दिर ही था जिस समय तैमूरलंग के सैनिक लोग दिल्ली में तहलका मचा रहे थे।

दिल्ली में एक पुराना किला अर्थात् प्राचीन दुर्ग नामक स्मारक है। यह मुस्लिम-पूर्व काल का तथा उससे भी पूर्व महाभारत-कालीन विश्वास किया जाता है। अतः यदि पुराना किला प्राचीनतम दुर्ग का चोतक है, तो पुरानी दिल्ली लगभग आधुनिक नगरी किस प्रकार हुई। प्रचलित ऐतिहासिक पुस्तकों में समाविष्ट और उनको भ्रष्ट करने वाली ऐसी ही असंख्य युक्ति-हीन बातें हैं जिन पर पुनर्विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

एथ्यों को तोड़-मरोड़कर और असंगतियों के अतिरिक्त भारतीय इतिहास को बुरी तरह से विकलांग कर दिया है। इसके महत्त्वपूर्ण अध्यायों में से अनेक अध्याय पूर्ण रूप में लुप्त हो गये हैं। हमारी अपनी स्मृति में ब्रिटिश साम्राज्य की ही भाँति भारतीय साम्राज्य भी पूर्व में जापान, दक्षिण में बाली, पश्चिम में कम-से-कम अरेबिया और उत्तर में बाल्टिक सागर तक, विश्व में दूर-दूर तक फैला हुआ था। इस विशाल साम्राज्य-प्रभुत्व के बिना इस पुस्तक के कुछ अन्तिम अध्यायों में दिए गये हैं।

आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन भारतीय इतिहास परिशोध में प्रविष्ट कुछ भ्रमकर तथ्यों को सम्मुख लाने में सहायक सिद्ध होगा और अन्वेषण के लिए मार्ग-दर्शन कर सकेगा।

एस-१२८, गेटर कैंनाथ-१
नई दिल्ली-१४

पुरुषोत्तम नागेश शोक

इतिहास में अन्वेषण करने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली ?

हमारी शिक्षा-संस्थाओं में आज जिस प्रकार भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमारे अनुसन्धान संगठनों में आज जिन भ्रमकारी धारणाओं पर इसे देखा जा रहा है, और आज जिस प्रकार इसको सरकारी और विश्वविद्यालयीय माध्यमों से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वह समस्त भयावह स्थिति मुझे अत्यन्त दुःख दे रही है।

भारतीय इतिहास में जिन विशाल सीमाओं तक अयथार्थ और मन-घड़न्त विवरण गहराई तक पैठ चुके हैं, वह राष्ट्रीय घोर संकट के समान है।

जो अधिक दुःखदायी बात है, वह यह है कि प्रचलित ऐतिहासिक पुस्तकों में समाविष्ट इन तोड़मरोड़ों, भ्रष्ट वर्णनों और विसंगतियों के अतिरिक्त अनेक विलुप्त अध्याय भी हैं। इन विलुप्त अध्यायों का सम्बन्ध विशेष रूप में उस साम्राज्यशाली प्रभुत्व से है जो भारतीय क्षत्रियों को दक्षिण-पूर्व प्रशान्त महासागर में बाली द्वीप से उत्तर में बाल्टिक सागर, तथा कोरिया से अरेबिया और सम्भवतः, मैक्सिको तक प्राप्त था। कम-से-कम, उसी विशाल क्षेत्र में तो वे दिग्विजयें (सभी दिशाओं की विजय करना) हुई थीं जो हम बहुधा भारतीय वाङ्मय में पाते हैं। हमारे (आधुनिक) इतिहास-ग्रन्थ उन पराक्रमों का कुछ भी उल्लेख नहीं करते।

भारतीय इतिहास-परिशोध कितने प्रमुख स्थलों पर तथ्यात्मक और तिथि-क्रमागत सत्य के मार्ग से भटक गया है उनकी कम-से-कम स्थूल रूप में कुछ अनुभूति तथा यह अनुभूति कि इसके कम-से-कम कुछ महत्त्वपूर्ण अध्याय तो विलुप्त हैं ही—दोनों ही हमारे विद्वानों, शिक्षण-संस्थानों, अनुसन्धान-संगठनों, विद्याधियों, शिक्षकों और जन-सामान्य के लिए अनिवार्य हैं।

भारतीय इतिहास-परिचोद की कुछ भयंकर भूलें मुझे मिलीं, उनको प्रस्तुत करने का ही इस समय विचार है। किसी भी प्रकार समझिये, मैं कोई वही भारी सूची, ऐसी भूलों की नहीं रखता हूँ। यहाँ जिन थोड़ी-सी भूलों का मैं अभी उल्लेख करना चाहूँगा, वे तो भारतीय इतिहास से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को चौकन्ता करने के लिए पर्याप्त उदाहरण मात्र हैं कि जो कुछ उनको चौबौसों पच्चे, भारतीय इतिहास में सही-सही बताए जाने की घोषणा की जाती है, वह भ्रान्तियों के कारण विषाक्त है, और अपने विलुप्त अध्यायों के कारण आवश्यक सजीव तत्त्वों से विहीन हो निष्प्राण है।

जब हम शिक्षा-जगत् की पाठ्य-पुस्तकों में व्याकरण, वाक्य-विन्यास या विश्व-वस्तु सम्बन्धी थोड़ी त्रुटियों से उत्तेजित हो जाते हैं, तो हमें पढ़ाए जा रहे और समस्त विश्व को प्रस्तुत किये जा रहे त्रुटिपूर्ण तथा पंगु भारतीय इतिहास को देखकर तो हमें निश्चित रूप से ही आग-बबूला होना चाहिये।

अपि हमारे विषय का शीर्षक 'भारतीय इतिहास-परिचोद' की कुछ भयंकर भूलें हैं, तथापि कम-से-कम कुछ उदाहरणों से यह परिलक्षित होगा कि उनका प्रभाव विश्व-इतिहास पर भी अवश्य होगा। भारतीय इतिहास के विनष्ट अध्यायों तथा दोषपूर्ण अंशों के पुनर्लेखन से अन्य क्षेत्रों तथा समस्त विश्व के इतिहास में भी उसी मात्रा में संशोधन करने अनिवार्य होंगे।

भयंकर भूलों की खोज

इसका ऐसा कि अपने शिष्टकाल से ही मुझे ऐतिहासिक स्मारकों का अध्ययन करने में बड़ा मजा आता था। वर्षानुवर्ष व्यतीत होने पर, विशेष रूप से जब मैं दिल्ली, आगरा और फ़तहपुर सीकरी गया और जब मुझे बताया गया, जैसा कि अन्य सभी लोगों को बताया जाता है कि लगभग सभी मध्य-कालीन स्मारक इस या उस सुल्तान के बनाये हुए हैं तो मेरे मस्तिष्क में प्रश्नों की झड़ी ही लग गयी।

मे सोच में पड़ गया कि इसका क्या कारण है कि पाण्डवों से लेकर पृथ्वीराज तक, कम-से-कम ३००० वर्ष तक निरन्तर शासन करने वाले हिन्दुओं का अपना कहलाने वाला कोई भी स्मारक नहीं है! यदि उन्होंने कोई स्मारक नहीं बनाया था, तो वे, उनके राजसेवक और अन्य लोग रहते

कहाँ थे? यदि उस काल में, जैसा कि श्रेष्ठी मार-मारकर वर्णन किया जाता है, भारत में दूध-दही और मधु की नदियाँ बहा करती थीं, और प्रत्येक चिमनी में से सोने का धुआँ निकलता था, तो वह अपार धन संप्रहीत कहाँ होता था? और यदि रोम रोमनिवासियों के द्वारा बना है, लन्दन लन्दनवासियों और टोकियो जापानियों द्वारा, तो यह केवल भारत में ही कैसे हो गया कि दिल्ली, आगरा, फ़तहपुर सीकरी, इलाहाबाद, अहमदाबाद तथा मध्यकालीन स्मारकों से भरपूर अनेक अन्य नगरियाँ विदेशियों के अनेक प्रकारों; यथा अफ़ग़ान, तुर्क, ईरानी, मंगोल, अबोसीनियन, कज़क और उज़बेकों द्वारा तथा तथ्य रूप में तो भारतीयों के अतिरिक्त सभी लोगों के द्वारा बनायी-बसायी गयीं? और क्या ये भारतीय, जो निर्माण-कला में इस प्रकार गोबर-गणेश और नौसिखिये समझे गए, वही व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने मदुराई-मन्दिरों, रामेश्वर-सैतु, कोणार्क, अजन्ता, एलोरा तथा चट्टानें काटकर अनेक भव्य प्रासाद, आवू पर्वत पर मन्दिर, रणथम्भौर जैसे दुर्गों और आमेर तथा उदयपुर जैसे राजप्रासाद बनाए? और यदि भारत के महत्त्वपूर्ण सभी नगरों की स्थापना करने वाले और यहाँ के सभी प्रसिद्ध भव्य स्मारकों का निर्माण करने वाले उपर्युक्त विदेशी महानुभाव ही थे तो यह क्या बात है कि भारतीय वास्तुकला की हिन्दू शैली के लिए उन सभी में समान रुचि थी? और यदि भारतीय-संस्कृति से ही वे इतने सम्मोहित हो आकृष्ट हुए थे, तो इसका क्या कारण है कि वे हिन्दू-नाम से ही इतना अधिक बँर करते थे और अत्यन्त उत्तेजित हो बार-बार लूटना, हत्याएँ करना, ब्यभिचार और विध्वंसादि घृणित कार्यों में लगे रहते थे? और यदि शताब्दियों तक वे विदेशी शासक और उनके सरदार अपने मकबरे और राजमहल हिन्दू शैली में बनाने रहे, तो क्या उनके सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुवर्ती—आज के मुस्लिम—कोई भी अपना मकबरा, मस्जिद या घर किसी हिन्दू चिह्न से युक्त बनाते हैं? और इसका क्या कारण है कि ये विदेशी लोग, जो विभिन्न राष्ट्रों से सम्बन्ध रखते थे, दास से लेकर शाहजादे तक के विभिन्न स्तरों के थे और विभिन्न जातियों के थे, स्मारक के पश्चात् स्मारक, नगरोपरान्त नगर और मकबरे व मस्जिद—सभी कुछ हिन्दू लक्षणों से युक्त बनाने में उसी उत्साह और एक-सी रुचि का प्रदर्शन करते

रहे? इसका क्या कारण है कि बिना तदनुरूप राजप्रासादों के, उन लोगों ने केवल मकबरे और मस्जिदें ही बनवाए। यदि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए केवल मकबरे और मस्जिदें ही बनाए तो ये सभी विदेशी शासक व उनके सरदारादि कहाँ रहते रहे? कंगे से शाहजादे तक सभी मुस्लिम घरों में निरन्तर बसने वाले भीमत्स घरेलू, उत्तराधिकार के पारस्परिक संघर्षों के सम्बन्ध में इसका क्या स्पष्टीकरण है कि पूर्वजों से लेकर अनुजों तक सभी ने अपने उन पूर्वजों के लिए मकबरे बनवाए जिनके रक्त के प्यासे वे सारी उमर रहे थे, और जिनको गुप्त भाव में मूलोत्पाटन करने के लिए सदैव अत्यन्त आतुर रहते थे? और जब प्रत्येक मुस्लिम सम्राट की मृत्यु पर सारा राज्य ही अव्यवस्थित हो जाता था, और विद्रोह तथा पारस्परिक युद्ध प्रारम्भ हो जाया करते थे, तब राजप्रासादीय-स्तर के मकबरे बनाने के लिए उनके पास आवश्यक धन कहाँ से आता था? उन भयानक दिनों में कोषागार का पूर्ण नियन्त्रण कौन करता था? और क्या समस्त उपलब्ध धन की आवश्यकता सेना बढ़ाने, बड़े-बड़े हरमों की व्यवस्था करने और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नहीं पड़ती थी? इन अति भव्य मकबरों के निर्माण-कार्य का परि-निरीक्षण करने के लिए आवश्यक समय और शान्ति यो ही कहाँ? षड्यन्त्र तथा विश्वासघातादि के विपाक वातावरण में तथा निपट निरक्षरता के उन दिनों में वास्तुकला का ज्ञान उपलब्ध ही कहाँ था? यह स्वीकार करते हुए कि पुत्र अथवा जामाता के हृदय में अपने पिता अथवा ससुर के लिए स्वाभाविक प्रेम होगा, क्या यह मानव-मनोविज्ञान की दृष्टि से संगत है कि अपने पूर्वज के लिए उसकी मृत्युपरान्त भव्य मकबरे बनाए जाएँ, और स्वयं के लिए, अपनी बीवियों, रखैलों और बच्चों के लिए एक भी नहीं? आज इस बीसवीं शताब्दी में भी, जबकि रुढ़िवादिता, धर्मान्धता और निरंकुशता की दुधारता में कुछ कमी हो गयी है, क्या कोई एक भी मुस्लिम या मुस्लिम-बर्ग है जो ऐसे मकबरे व मस्जिदें बनाए जो मन्दिर प्रतीत हों? तथ्य रूप में, क्या उनमें से सम्पन्नतम भी अपने पूर्ववर्ती के लिए कोई व्ययशील मकबरा बनाने के लिए तैयार होगा? और इसका क्या कारण है कि दिल्ली, आगरा और फतहपुर सीकरी में मिलने-वाले मध्यकालीन स्मारक आमेर, बीकानेर, जैसलमेर

तथा जोधपुर स्थित उन स्मारकों से बिल्कुल मिलते-जुलते हैं जो मुस्लिम-पूर्व काल के माने जाते हैं? और यदि ये भव्य भवनादि मुस्लिम आक्रमणों के समय भारत में नहीं थे, तो वे आक्रमणकारी युद्ध किस हेतु कर रहे थे, और भारतीय क्षत्रिय प्रतिरक्षा किसकी कर रहे थे? यह एक और असंगति प्रस्तुत करती है—अर्थात् क्या भारतीय क्षत्रियों ने आक्रमणकारी सेनाओं से खुले में घोर युद्ध किया? यदि ऐसा है तो हम कोट, कछवाहा, नगरकोट और उमरकोट जैसे नामों की व्याख्या कैसे करते हैं, क्योंकि 'कोट' तो दुर्गस्थ नगरी का द्योतक है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्राचीन काल में निधन की कुटिया से लेकर राजाओं के राजप्रासादों तक, सभी भवनों में दांतेदार प्राचीर से परिवेष्टित दीवारें हुआ करती थी, जिनमें बड़े-बड़े प्रांगण एवं खुले पृथक्-पृथक् भाग हुआ करते थे।

इस प्रकार के हजारों विचारों ने मेरे मानस में हलचल मचा दी और मुझे अशान्त कर दिया। वे सब मेरे सम्मुख एक पहेली बनकर खड़े हो गये—असंगतियों और परस्पर विरोधी बातों का एक पिटारा सम्मुख था।

इन प्रश्नों ने मुझे गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर विवश कर दिया। तब तो, मैं विश्व के इतिहास में इसके समान उदाहरण ढूँढ़ने लग। मैं खोजने लगा कि क्या किसी अन्य देश में भी ऐसे स्मारक हैं जिनको उनके सपूत देशवासियों ने न बनाकर, उस देश को जीतने वाले बाहरी व्यक्तियों ने बनाया हो? मेरे मानस में रोम नगरी का चित्र आ गया। रोम का भी उन्नत प्राचीन सभ्यता थी, और उसमें अभी भी प्राचीन भव्य स्मारकालि है। मैं स्वयं सोच में पड़ गया कि क्या यह ठीक होगा कि मैं किसी रोमवासी के समक्ष यह विचार प्रस्तुत करूँ कि वे समस्त सुन्दर तथा भव्य भवन उसके पूर्वजों द्वारा न बनाए जाकर उन विदेशी लोगों द्वारा बनाए गये थे जिन्होंने सगण-समय पर रोम को जीता था और अपने अधीन किया था? यह बिल्कुल बेहूदा बात होती।

मैं विचारने लगा, कि तब क्या यह सम्भव है कि आज जो स्मारक जिहादियों द्वारा निर्मित भारतीय शैली के विश्वास किये जाते हैं, वे तब हमारे प्राचीन और मध्यकालीन हिन्दू, राजपूत और क्षत्रियों द्वारा बनाए गये मन्दिर, दुर्ग और राजमहल हैं जो जिहादी आक्रान्ताओं ने जीता लिये।

ये, जिनमें वे रहे थे और जिनको उन्होंने बाद में मकबरों और मस्जिदों में बदल दिया था। केवल मात्र कल्पना होने पर भी वह विस्मयकारी विचार था। किन्तु यह अन्वेषणीय अवश्य था। आज से लगभग १२०० वर्ष पूर्व प्रारम्भ होने वाले, भारत पर मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व यदि ये स्मारक यहाँ पर थे ही नहीं, तो हम इस बेहूदा निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुहम्मद कासिम, गजनी और गोरी, बाबर तथा हुमायूँ ने केवल गुम्ब, रेतीले तथा खुली हवाओं से भरपूर मैदानों को अधिकार में लाने के लिए विकट युद्ध लड़े थे।

इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे सतत प्रयत्नों की अवधि में मुझे एक छोटी-सी घटना का स्मरण हो आया, जो मैं कुछ समय पूर्व ही पढ़ चुका था। कहा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन के राजा जेम्स ने एक बार अपने दरबारियों से पूछा कि क्या कारण है कि लबालम भरे हुए कटोरे में से पानी बाहर नहीं गिरता, यदि मैं उसमें एक मछली डाल दूँ तो भी नहीं? प्रश्न को ठीक-ठीक मानते हुए, हुक्के-बक्के दरबारियों ने विभिन्न उत्तर प्रस्तुत किये, जिनमें सर्वाधिक युक्तिहीन यह उत्तर मालूम पड़ा कि जल को छूते ही मछली इतना पानी पी लेती है कि उसके लिए कटोरे में पर्याप्त स्थान बन जाता है स्पष्ट है कि यह उत्तर भी बेहूदा ही है। फिर, कथा में कहा गया है कि जेम्स मुस्कराया और बोला कि तुम तो मन्दबुद्धि ही ठहरे क्योंकि प्रश्न स्वयं में ही गलत था, और पानी तो बाहर छलकता ही था। भारतीय मध्यकालीन स्मारकों के सम्बन्ध में भी यही बात चरितार्थ होती है। भारतीय मध्यकालीन स्मारकों के प्रति दृष्टिपात करने, उनका अध्ययन अथवा अन्वेषण करने में मूल धारणा यह रखना कि ये सब जिहादियों द्वारा निर्मित हैं, यही तो गलती है। यही तो कारण है कि इस धारणावश असंख्य असंगतियाँ और परस्पर विरोधी बातें, जैसी मैं पहिले ही ऊपर बता चुका हूँ, सम्मुख प्रस्तुत हो जाती हैं।

अपनी खोज को जारी रखने में उस लघु-कथा से हृदय में साहस बटोर, मैं उस समय स्तम्भित रह गया जब मुझे मालूम हुआ कि स्मारकों के सम्बन्ध में तत्कालीन अथवा परवर्ती तिथि-वृत्तों में भी अत्यन्त अनवस्थित तथा आशंक सन्दर्भ हैं। परस्पर-विरोधी बातों तथा असंगतियों का पूर्ण समावेश है।

इसके अतिरिक्त, किसी कागज या अभिलेख पर ऐसा एक भी टुकड़ा उपलब्ध नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि एक भी मकबरा, किला या मस्जिद बनाने का आदेश किसी जिहादी सरदार या शासक ने दिया हो। भूलण्ड के अधिग्रहण अथवा भवन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई भी क्वांकन, चित्रांकन, कोई पत्र-व्यवहार या आदेश, भेजी गयी सामग्री के लिए देयक और अपनी सेवाओं के बदले में पावतियाँ कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं।

यथार्थतः, इतिहासवेत्ताओं और अन्वेषणकर्ताओं को बुरी तरह झांसा दिया गया है। उनके लिखे सभी इतिहास और ग्रन्थ केवल सुनी-सुनायी बातों पर ही आधारित हैं। चूँकि कोई भी भवन स्पष्ट रूप में शताब्दियों से मकबरे या मस्जिद के रूप में उपयोग में आता रहा है, इसलिए उन लोगों ने धारणा बना ली कि यह भवन मूल रूप में ही इस प्रकार के बनाने के लिए आज्ञापित था। यही तो वह भयंकर भूल है जिसने हमारे सभी पुरातत्वीय अभिलेखों, ऐतिहासिक-स्थलों के नाम-पट्टों, पाठशालाओं और विद्यालयों में प्रयुक्त होने वाली ऐतिहासिक पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्वेषण-संस्थानों में आत्मतुष्टि और सहज रूप में ही सन्दर्भ के लिए आधार बनायी गयी विद्वत्तापूर्ण पुस्तकों को विकृत कर दिया है।

यह गम्भीर भूल राष्ट्र को बहुत मंहंगी पड़ी है। भारत पर एक हजार वर्ष से अधिक समय तक विदेशियों का शासन रहने के कारण इन भयंकर भूल-भरी धारणाओं, और विदेशी चाटुकार दरबारियों अथवा अपनी यश-गाथाओं का वर्णन करते हुए स्वयं शासकों द्वारा लिखे गये स्मृति ग्रन्थों और तिथि-वृत्तों ने शनैः-शनैः समय व्यतीत होने के साथ-साथ आधिकारिकता और शुचिता की छाप ग्रहण कर ली है। उस घोर असत्यता का भारी बोझ अब इतना अधिक, सघन व गहन हो चुका है कि इस भयंकर भूल को अनुभव करने वाले भी इसको निर्मूल करने में नैराश्य से दुःखी हो जाते हैं। अतः वे स्वयं को इसी में सन्तुष्ट कर लेते हैं कि अब तो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक ही है, चलते रहने दो। सब ही कर लेना चाहिए। वे सोचते हैं कि अब तो इस बात के विरुद्ध शोर-शराबे का समय निकल चुका है। इस प्रकार हम एक दूषित चक्र में फँस जाते हैं। हम अपने विद्याधियों को झूठा इतिहास पढ़ाते हैं जो इसी प्रकार लिखा गया है, और परस्पर विरोधी तथा बेहूदा

जाते होते हुए भी इस इतिहास की अवहेलना करने का साहस इतिहास का कोई भी विद्वान् नहीं करता क्योंकि यही तो वह इतिहास है जो उनको पढ़ाया गया है।

ऐतिहासिक स्थलों की स्वयं यात्रा कर तथा इतिहास-ग्रन्थों पर दृष्टिपात करते हुए अपने अन्वेषण के द्वारा मैं ऐसा साक्ष्य एकत्र करने में सफल हो गया हूँ जो सिद्ध करता है कि कश्मीर में निजात और शालिमार से लेकर बीजापुर की 'दूरधाबी दीर्घा' तक, भारत के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण मध्य-कालीन स्मारक इस्लाम-पूर्व-काल की राजपूती संरचनाएँ हैं। इसीसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सभी वर्तमान मध्य-कालीन सड़कें, पुल, नहरें, भवन, मराय-धर्मशालाएँ, मकबरे, मस्जिद, देवालय और किले मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा तो केवल अधिग्रहीत और उपयोग में लाये गए थे, और उनके द्वारा बनाए तो कभी नहीं गये।

मैं इतिहासवेत्ताओं को इस बात से सावधान करना चाहता हूँ कि जब तक गलत रूप से सिद्ध करने वाला और स्पष्ट अन्य प्रमाण न मिल जाय, तब तक स्मारकों पर तो, खुदे हुए विवरणों को स्मारकों के मूल से सम्बद्ध करने का यत्न न करें। विन्सेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'अकबर—महान् कृष्ण' में ठीक ही लिखा है कि अधिग्रहीत स्मारकों पर उसकी इच्छानुसार खुदाई करने के लिए अकबर ने अपने पास एक पूरी फौज ही रखी हुई थी। फतहपुर सीकरी के स्मारकों पर उत्कीर्ण सामग्री इसी प्रकार की खुदाई है। अनुभवसे हम जानते हैं कि घुमक्कड़ लोग जिस भी स्मारक के दर्शनार्थ जाते हैं, वही-वही अपने नाम दीवारों पर लिख आते हैं। यह मानव का सर्व-साधारण निम्न-वृत्ति है। इसी प्रकार चुराये हुए वर्तनों पर अपना अधिकार जमाने के लिए या केवल आत्मतुष्टि के लिए नाम खुदवा लेने से भी हम अपाधिकृत नहीं हैं। यह बात अनेक मामलों में भारत पर विजय प्राप्त करने वाले विदेशी विजेताओं ने की है। अनेक बार निर्धन विजेता ने पूर्वकालिक स्मारक को अपनी हवि के अनुसार ही लिखवाने-खुदवाने के लिए पाटी के

सन् १९८३ में प्रकाशित होने वाले इस नये संस्करण में लगभग ३० अधिक विवरण दिया गया है।

रूप में ही प्रयुक्त किया है। इस प्रकार के मामलों में परवर्ती इतिहासकारों ने पूर्वकालिक स्मारकों और परवर्ती उत्कीर्ण सामग्री को अन्योन्य आश्रित तथा सम्बन्धित दिखाकर भावी पीढ़ी को यह विश्वास दिलाकर पथभ्रष्ट किया है कि यह तो उत्कीर्णकर्ता ही था जिसने इस स्मारक को बनवाया।

इस प्रकार की निराधार विश्वासांधता ने ही इतिहासवेत्ताओं की दृष्टि से यह तथ्य ओझल कर दिया है कि ग्वालियर स्थित मोहम्मद गौस का तथा-कथित मकबरा, फतहपुर सीकरी स्थित सलीम चिस्ती और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाहें जो अत्यन्त परिश्रम से बनाए हुए मन्दिर प्रतीत होते हैं, वास्तव में मन्दिर ही हैं। यही तो वह प्रवृत्ति है जिसने इतिहासकारों को विश्वास दिला दिया है कि मुस्लिम आक्रमणकारी इतने बहुविध निर्माता थे कि उन लोगों ने न केवल धृष्य-शासकों के लिए ही, अपितु सफ़दरजंग जैसे सरदारों एवं भिक्ती, जमादार, कुम्हारों, धायों और हिजड़ों के भी राजप्रासादीय स्तर के भव्य स्मारक बनवाए।

—पुरुषोत्तम नागेश श्रोक

भयंकर भूल : कर्मांक-१

भारतीय स्मारकों का निर्माण-श्रेय विदेशी मुस्लिमों को दिया गया

भारतीय इतिहास-परिचोद में जिस भयंकर भूल का मैंने सर्वप्रथम जगजाही किया है, वह मध्यकालीन स्मारकों के मूल के सम्बन्ध में है।

अनुसन्ध-अनुसन्ध स्मारकों का एक-एक कर अध्ययन करने के पूर्व हम जीवन्तवासी व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि हम ऐसे स्मारकों की एक लम्बी सूची अनुसन्ध कर सकते हैं जिनको इतिहासवेत्ताओं ने स्वीकार कर लिया है कि यद्यपि आज के छद्मरूप में मुस्लिम स्मारक द्रष्टव्य हैं तथापि मूल-रूप में वे पूर्वकालिक हिन्दू-भवन ही हैं। यह प्रथम-दर्शनाधारित विषय उनका चिन्तनपूर्वक ज्ञान अन्य सभी मध्यकालीन स्मारकों के सम्बन्ध में हमारे चिन्तास की ओर खींच सकता है।

पुना-स्थित पूर्वकालिक पुण्डरीकेश्वर और नारायणेश्वर मन्दिर आज शेख सय्याद-दरगाह—छोटी और बड़ी के नाम से पुकारे जाते हैं। महामहोपाध्याय रत्नो बालन धीतदार ने, जो स्वयं सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं तथा पुना विश्व-विद्यालय के पुनर्पूर्व उपकुलपति हैं, पुना में दिसम्बर '६३ में हुए भारतीय इतिहास परिषद् के रत्न बालन अधिवेशन के अवसर पर स्वागत-समिति के अध्यक्षीय भाषण में इस तथ्य का उल्लेख किया था।

राजस्थान में धार नामक स्थान पर तथाकथित कमालमाँला मस्जिद की भी विशेष कुछ कधी से, विमल हो, पुरातन 'सरस्वती-कण्ठाभरण' स्वीकार किया जाने लगा है। इस भण्डार में प्रस्तर-कलकों पर उत्कीर्ण कृत-नामक मूर्तियाँ रखी होती हैं। यह तथ्य तब प्रकट हुआ जब छद्मरूप

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

१६

में ऊपर किया हुआ प्रस्तर, रहस्य का भण्डाफोड़ करता हुआ अचानक एक दिन नीचे गिर गया।

गुजरात में सिद्धपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध लिंग-महालय अर्थात् शिवमन्दिर अभी भी मस्जिद के रूप में उपयोग में आ रहा है।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मन्दिर अभी मस्जिद के रूप में उपयोग में आ रहा है।

सुप्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिर भी, ब्रिटिश शासन से मुक्ति-पूर्व, भारत में मस्जिद ही समझा जाता था और तथ्यरूप में मस्जिद के रूप में ही व्यवहार में आ रहा था।

देश-विभाजन के दंगों के दिनों में ही तो यह मालूम पड़ा था कि पुरानी दिल्ली के दरीवा-कला नामक स्थान पर एक तथाकथित मस्जिद के तलवर् में हिन्दू-देवमूर्तियों का विपुल भण्डार दबा पड़ा है।

अजमेर-स्थित 'अढ़ाई-दिन का सोपड़ा' अब सर्व-सम्मत रूप में विश्व-राज विशालदेव के शिक्षण-स्थल का अण स्वीकार कर लिया गया है।

दिल्ली-स्थित तथाकथित कुतुबमीनार अब व्यापक रूप में पूर्वकाल का हिन्दू-स्तम्भ स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के जनक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने स्वीकार किया था कि, "कुतुबमीनार और पार्श्वस्थित मन्दिर का निर्माण-श्रेय हिन्दूकाल को देने वाली वर्तमान परम्परा ठीक मालूम देती है।"

ये तो केवल मात्र कुछ उदाहरण ही हैं, किन्तु यदि समस्त भारत में विद्यमान उन स्मारकों की एक बृहद् सूची बनाई जाय जो आज भी सर्व-मान्य रूप में हिन्दू-स्मारक ही हैं चाहे वे छद्मरूप में मुस्लिम प्रतीत होते हैं, तो मैं निश्चय से कह सकता हूँ कि इनकी संख्या हजारों तक पहुँच जायेगी।

इन उदाहरणों ने मेरे सन्देशों की बल प्रदान किया, और मैंने मुस्लिमों से सम्बद्ध अन्य स्मारकों का सूक्ष्मता से तथ्य-निरूपण करना प्रारम्भ कर दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझे ज्ञात हो गया कि किसी भी मुक्त मानस को उन स्मारकों के हिन्दू-मूलक सिद्ध करने के लिए वे स्मारक स्वयं ही पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रथम-दर्शनाधारित मामला

बना चुकने के पश्चात् आइये हम सारे भारत के कुछ प्रमुख सुप्रसिद्ध स्मारकों का विवेचन इस दृष्टि से करें कि उनके हिन्दू-मूल होने में और उनको मुस्लिम-रचनाएँ समझने में सुस्पष्ट असंगतियों के हमको क्या प्रमाण मिलते हैं।

आइये, हम सर्वप्रथम कश्मीर पर दृष्टि डालें। केवल कुछ शताब्दी पूर्व ही कश्मीर-उपत्यका संस्कृत-सन्तों से गुजरित हुआ करती थी। धूलि-धूस-रित हिन्दू-भक्तों के ध्वजावशेष अभी भी कश्मीर में मार्तण्ड तथा अन्य स्थानों पर देखे जा सकते हैं। कश्मीर की राजधानी का नाम 'श्रीनगर' अभी भी चिन्तु संस्कृत है। शायद में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम, 'जेहलम', भी पानी अर्ध-द्योतक संस्कृत शब्द 'जलम्' से व्युत्पन्न है। श्रीनगर की एक पहाड़ी पर स्थित महान् संस्कृत दार्शनिक शंकराचार्यजी का मन्दिर एक सुप्रसिद्ध भू-चिह्न है।

बरिनाग

श्रीनगर पहुँचने से लगभग २० मील पहिले एक विषयगमन पर मोटर मार्ग में १०-१२ मील पर हम बरिनाग जा पहुँचते हैं। यहाँ पर जेहलम नदी का उद्गम है, जो मैदानों और समतल भूमि के धरातल से बिल्कुल स्पष्ट नीचवर्ण कराने के रूप में फूटती है। 'जल-सर्प' के द्योतक 'बारिनाग' संस्कृत-शब्द का कुछ जगज्ज-रूप ही तो बरिनाग है। नागपूजा के लिए हिन्दू लोग विश्वास है। लोकप्रिय हिन्दू जनश्रुति के अनुसार हमारी मातृभूमि का सफल स्वामी का अवलम्ब ही ज्योनाग है। परम्परा के अनुरूप ही बरिनाग का एक मन्दिर समीपस्थ वृक्ष के नीचे झुरमुट में अभी भी बना हुआ है। नदी-निर्गम एक लघु चतुर्भुज जलकुण्ड में समाविष्ट है। जलकुण्ड के चहुँ ओर एक-एक १० फीट ऊँची स्तम्भपीठ है जिसमें 'महारावदार' तोरण है। इन चतुर्भुज तोरणों के मध्य में प्राचीन प्रस्तर की देव-प्रतिमाएँ हैं जो सिर पर पगड़ी धारण करने वाले और अपने तलाट पर सुगन्धित चन्दन का लेप करने वाले होमरा दण्डितों द्वारा अभी भी पूजी जाती हैं। चारों ओर, पास से ही, विस्तृत स्तम्भपीठ के अवशेष देखे जा सकते हैं जो इस बात के स्पष्ट रूप में द्योतक है कि वहाँ पर निमित्त कोई भवन अवश्य ही गिरा दिया गया

है। किसी भी निष्पक्ष प्रेक्षक को यह विश्वास दिवाने के लिए ये ध्वंसावशेष पर्याप्त है कि इसी स्थल पर सुगोभित प्राचीन बारिनाग-मन्दिर मुस्लिम विजेताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यदि इस क्षेत्र की खूदाई की जाय, तो निश्चित है कि और भी देव-प्रतिमाएँ तथा अन्य साक्ष्य उपलब्ध होंगे। इस अत्यन्त प्रबल प्रमाण की विश्वमानता के होते हुए भी धुलनात्मक रूप में नवीन, लाल पत्थर के एक फलक को वहाँ लगा दिया गया है जो आधुनिक उर्दू भाषा में घोषणा कर रहा है कि इस निर्जर को अपने अंचल में समा लेने वाला निर्माण-कार्य अकबर या जहाँगीर की प्रेरणा पर किया गया था।

यह दावा परि-परीक्षण पर सही सिद्ध नहीं हो सकता। जैसा प्राचीन निर्माण-कार्य यह है, उससे हिन्दुस्तान के किसी शक्तिशाली सम्राट् को तो क्या, किसी साधारण गृहस्थ को भी कोई यश नहीं मिलेगा! नदियों के स्रोतों को जल-कुण्डों को बाँधकर रखना हिन्दुओं के लिए तो पुण्य का कार्य निस्सन्देहात्मक रूप में है, तथापि यह मुस्लिम परम्परा का अंग कभी नहीं रहा। यदि इसका निर्माता कोई मुस्लिम बादशाह सचमुच ही होता, तो वह स्थल मस्जिद होता, न कि हिन्दू-देवताओं और हिन्दू-पण्डितों के परस्पर भेट करने का आश्रय-स्थल। प्राचीन हिन्दू-देव-प्रतिमाएँ और बारिनाग का पुन-रुद्धारित मन्दिर कभी वहाँ अस्तित्व में आ ही नहीं सकते थे। और भी, बारिनाग का नाम तो न जाने कब का गर्जनकारी अरबी भाषा में बदल दिया गया होता। ये समस्त विचार प्रदर्शित करते हैं कि इस स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण-कार्य करने के स्थान पर अकबर और जहाँगीर ने तो यहाँ स्थित प्राचीन बारिनाग मन्दिर ध्वस्त किया जिसकी मूक साक्षी विश्व-मात स्तम्भपीठ अभी भी दे रही है।

ध्वंसकर्ता, न कि निर्माता

निसर्गतः यह एक और आनुषंगिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। सिद्धान्त यह है कि जब भी कभी, सभी साक्ष्यों से हिन्दू-मूलक प्रतीत होने वाले किसी भी स्मारक के साथ मुस्लिम शासक का नाम जुड़ा हो, तो उस शासक को उस स्मारक का निर्माता समझने के स्थान पर उसका विध्वंसा और ध्वंसकर्ता ही समझा जाना चाहिये।

लिखित बनाम तथ्यात्मक साक्ष्य

हमारा सस्तिष्क एक बात के बारे में भी स्पष्ट होना चाहिये। मैं जिस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, वही इतिहासकार उसका तिरस्कार यह कहकर करता चाहिये कि मैं तो केवल कपोल-कल्पनाएँ और तर्क-वितर्क कर रहा हूँ। वे ही तथाकथित लिखित साक्ष्य को लिये कोलाहल मचाते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको स्वयं पता नहीं है कि वे क्या मानते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको स्वयं पता नहीं है कि उन्होंने विभिन्न बातें कहाँ से ली हैं। प्रथम तो वे स्वयं इस बात के अपराधी हैं कि उन्होंने केवल सुनी-सुनायी बातों के आधार पर ही, बिना किसी लिखित प्रमाण, इया धर्म-सुसन्तान पत्रक, मुद्रित-लेख और दैनंदिन-व्यय के लेखाओं के उदाहरण से भी विभिन्न मध्यकालीन स्मारकों का निर्माण-यज्ञ विभिन्न मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों को दे दिया है। कई बार उनको मुस्लिम ज्ञानकों के स्मृति-ग्रन्थों तथा मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों के तिथिक्रम-ग्रन्थों से श्रुतता से समाविष्ट अंशों की नगण्य सहायता भी मिली है। ऐसे मुस्लिम लेखक बहुधा बादशाह द्वारा ही नियुक्त किये जाते थे। जिस प्रकार मुझे मालूम है उसी प्रकार हमारे समकालीन इतिहासवेत्ताओं को भी भली-भाँति पता है कि इन स्मृति-ग्रन्थों और तिथि-वृत्तों के अनेक मूल पाठ उपलब्ध हैं जो परस्पर विरोधी हैं, और उनमें भी किसी-किसी स्मारक का मानवी-या सन्दर्भ-मात्र दिया गया है। इतिहासवेत्ताओं को यह भी मालूम है कि वे तिथिवृत्त और स्मृतिग्रन्थ कपोल-कल्पनाओं, अर्थ-सत्य, घोर वस्तुविरुद्ध, दिक्-स्वप्नों और पाखण्डपूर्ण चापलूसी से भरे दावों के कारण कुलत हैं।

वस्तुतः जोड़न से जब हमारे सम्मुख संदिग्ध लिखित प्रमाण और उनके विरोधी तथ्यात्मक साक्ष्य की समस्या उपस्थित होती है, तब सर्वत्र अपनी बात का ही महत्त्व होता है। सार्वजनिक स्थान पर पड़े हुए एक स्तम्भ-पिण्ड का उदाहरण लो। जब के साथ ही एक कागज पर उद्धृत वाक्य में स्पष्ट मालूम होता है कि मृत व्यक्ति ने आत्महत्या की है। यह कागज एक प्रकार के लिखित प्रमाण ही है। किन्तु क्या हमारे इतिहासवेत्ता इसी पर विश्वास रखें और मृत्यु के कारण का पता लगाना अस्वीकार कर देंगे, चाहे उन पाण्डों की पीढ़ी में जहाँ ही भोक्क रमणा ही? इस प्रकार के मामले में

मैं ऐसा तथाकथित लिखित प्रमाण निष्कृष्ट वस्तु समझकर फेंक दिया जाना, और उस मृत्यु की पड़ताल इत्यादि का मामला समझकर ही की जायगी। यही सिद्धान्त मध्यकालीन स्मारकों पर भी लागू होना है, जो विद्वान् ही मृतक पिण्ड की भाँति पढ़ें हैं और जिनके पूर्व-वृत्त संदिग्ध हैं। अतः परम्परा से बंधे हुए इतिहासवेत्ताओं को तथाकथित लिखित प्रमाण की अन्धभट्ठा का सिद्धान्त नहीं अपनाना चाहिये। और जिस प्रकार का साक्ष्य मैं दे रहा हूँ उससे उत्तेजित हो, स्पष्ट न होना चाहिये। उपर्युक्त स्पष्टीकरण उनको विश्वास दिला सकता है कि मेरे द्वारा दिया गया साक्ष्य किसी भी न्यायालय में निर्णायक निष्कर्ष के लिए उन लोगों द्वारा दिये गये निष्कृष्ट और मनगढ़न्त हल्के उल्लेखों के मुकाबले में सबल सिद्ध होगा। उन लोगों द्वारा दिये गये तर्क पिछली सारी शताब्दियों से चले आने पर भी निस्सार सिद्ध हुए हैं।

निशात और शालिमार

मेरे सिद्धान्त के लिए पोषक कुछ मूल विचारों की मीमांसा कर चुकने के पश्चात् मैं अब फिर कश्मीर के कुछ अन्य प्रमुख स्मारकों का वर्णन करूँगा। कश्मीर में निशात और शालिमार नाम से पुकारे जाने वाले दो मनोरम प्रकृति दृश्य-निर्माण उद्यान हैं। इतिहास ने भूल से उनका निर्माण-श्रेय मुगलों को दिया है। निशात और शालिमार, (शालिमार का अत्यल्प अपभ्रंश) दोनों ही, संस्कृत शब्द हैं। निशात का अर्थ है 'पूर्ण सुव्यवस्थित'। इस प्रकार, यह केवल उद्यानों के लिए ही व्यवहार में लाया जा सकता है। यह कश्मीर में प्रचलित विद्यमान हिन्दू-शीर्षनाम भी है जो बहु-प्रतिभाशील एवं सुसम्पन्न परिवार का द्योतक है। शालिमार का अर्थ "साल-(धान) क्षेत्र में से अथवा ऊँचे-ऊँचे जालवृक्षों के मध्य से निकाला हुआ पंचतीक्ष्ण मार्ग है।"

उद्यानों में सभी स्थानों पर निष्पक्षतापूर्वक स्तम्भपीठ का नमूना देखा जा सकता है जो इस बात का आभास देता है कि उद्यान किले-बन्दों में थे और अस्तर राजप्रामादों के अंश थे। उनके प्रवेशद्वार, प्राचीरों और कुछ फलकों पर दुर्ग की दीवारों के कुछ भाग अभी भी उभड़े हुए वहाँ विद्यमान

है। प्रवेशद्वार स्वयंभूत हिन्दू-जीती से है। इसके अतिरिक्त, सुदूर आगरा में अपनी शक्ति का केन्द्र रखने वाले मुगल लोग ७०० मील दूर स्थित उद्यानों की सुन्दरता और शीतल मन्द-मन्द बगार का आनन्दोपभोग करने की किसी प्रकार कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साथ ही, रास्ता भी तो सघन वनों और दुर्गम पर्वतीय प्रदेश से जाता था। उस समय, जैसा कि आज आधुनिक वायु सेवाएँ उपलब्ध होने के पश्चात् भी है, कश्मीर की एक बार यात्रा ही केवल स्वप्नमात्र थी। किसी मुगल सम्राट् का अपनी समस्त सम्पत्ति, सम्बन्धियों और हरेन को खूने मभाव्य आक्रमण की उपस्थिति में भी, निजात और जानिभार उद्यानों में कुछ घण्टे शीतलता में व्यतीत करने के अनिश्चित मुक्त के लिए उतनी सैकड़ों मील दूरी पर हाथी की मस्तानी चाल की शक्ति से जाने की कल्पना करना भी परले दजे की बेबकूफी है। समस्त जीवन में एक बार ही ऐसा कर पाना सम्भव होता होगा।

राजोक्ति निर्झर के द्योतक 'शाही चश्मा' के लिए भी यही तर्क लागू होता है। गुर्गों से चले आ रहे हिन्दू-राजवंशों ने उस निर्झर का संरक्षण किया था; इसीलिए इसका उर्दू नाम 'शाही चश्मा' तो पुरातन संस्कृत नाम का केवल अनुवादमात्र है।

कश्मीर की प्रसिद्ध झील 'डल' का नाम भी संस्कृत-मूलक ही है। 'डल' का अर्थ पत्ता है और परलवगुच्छ का द्योतक है। डल झील में प्रब्रह्मान उद्यान और इसमें विपुल कमल-राशि यहाँ का स्थायी आकर्षण है—ये 'डल' नाम चरित्रार्थ करते हैं।

कश्मीर में अन्य अनेक नामों के नाम अभी भी शृङ्ख संस्कृत में हैं, उदाहरणार्थ (स्वर्ण-भार्य का द्योतक) मीनमर्ग और गुलमर्ग जो पहिले गोरिमार्ग अर्थात् देवी गोरिका मार्ग कहलाता था। 'चन्दनवाड़ी' नाम भी शृङ्ख संस्कृत नाम है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायेगा कि कश्मीर में मुस्लिम-संस्कृति के कोई निशान नहीं होते। केवल इसकी मुस्लिम-बहुल जनसंख्या है, जो वस्तुतः इसका धर्म में परिवर्तित हो गई।

दुसर झील में 'जैलनका' नाम से पुकारा जाने वाला एक अन्य नाम 'राज' नामक राजा से सम्बन्धित था; इसका नाम कश्मीर के मुस्लिम-पूर्व

राजाओं में पाया जाता है। चूँकि रामायण में रावण की राजधानी लंका थी, यही वह हिन्दू राजा था जिसने बूलर झील में अपना राजमहल बनाया और उसको लंका के नाम से पुकारा। बाद में जब जैनुद्दीन नामक एक मुस्लिम शासक ने इसे अपना निवासस्थान बना लिया, तब इस राजमहल का नाम जैनुद्दीन के साथ सम्बद्ध हो गया। अतः हमारे जो इतिहासकार यह कहते हैं कि बूलर झील में लंका-शासक जैनुद्दीन ने बनाया, वे भयंकर सलती के अपराधी हैं।

यह सभी लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिये कि कश्मीर में जितने भी मध्यकालीन स्मारक आज मिलते हैं, वे सभी मुस्लिम-पूर्व काल के राजपूत शासकों के बनाये हुए हैं। यदि मुस्लिमों ने उनको बनाया होता, तो उन लोगों ने उन स्मारकों के साथ कभी भी संस्कृत नाम न जोड़ा होता। साथ ही, मुस्लिम-दरबार के अभिलेखों में, इन स्मारकों के निर्माण से सम्बद्ध लिखित प्रमाण भी हमें अवश्य ही हाथ लगते होते। पूर्वकालिक राजपूतों अभिलेखों को मुस्लिम शासकों ने, अपने धर्मान्ध रोष के कारण तथा समस्त भवनों पर अपना निर्माण-श्रेय और स्वामित्व स्थापित करने के लिए, अग्नि में स्वाहा कर दिया था। दोनों ही पक्षों में आवश्यक लिखित प्रमाणों के अभाव में हमें तथ्यात्मक साक्ष्य की ओर देखना पड़ता है; यह भारत के समस्त मध्यकालीन भवनों के हिन्दू राजपूतों निर्माण के पक्ष में अति प्रबल रूप में है—चाहे वे भवन मकबरे, दरगाह, कब्र, मस्जिद, किले या राजमहल ही हों।

इन इतिहासवेत्ताओं से, जो अभी भी उपर्युक्त तथ्यात्मक साक्ष्य तथा तर्कों की शक्ति और सार्थकता को अमान्य करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा होगा यदि वे स्वयं अपना हृदय टटोलें और बताएँ कि कहीं यह उनके व्यावसायिक कार्य छिन जाने या मुँह न दिखाने की बात तो नहीं है कि जिसके कारण लिखित प्रमाणों के तथाकथित साक्ष्य के अभाव में उनकी सत्य प्रतिभा पर भी पर्दा पड़ रहा है। वे स्वयं ही इस तथ्य पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें कि इस या उस सुल्तान के पक्ष में दिये जाने वाले उनके परम्परागत दावे भी क्या किसी लिखित प्रमाण पर आधारित हैं।

इसके लिए भी कोई कारण नहीं है कि हम लिखित साक्ष्य के अभाव-

छरीय-मार्ग—चांदनी चौक मार्ग जो लाल-किले को उस भवन से जोड़ता है जो आज फतहपुरी मस्जिद कहलाता है किन्तु जो दिल्ली के हिन्दू-शासकों के कुल-देवता का मन्दिर था—के चारों ओर बसी है। इस प्रकार, शाहजहाँ ने १०० वर्ष पूर्व भी, लाल-किले और अपने प्रमुख बाजार चांदनी चौक सहित पुरानी दिल्ली निश्चित रूप में ही अस्तित्व में थी।

किले के पिछले भाग में प्रवाहित यमुना-तट राजघाट पुकारा जाता है। यह संस्कृत शब्द है। यह अभी तक प्रचलित न रहता यदि राजाओं की अनेक पीढ़ियों ने शाहजहाँ और उसके अनुवर्ती मुस्लिमों से पूर्व लाल-किले से आवास न रखा होता। मूलतः के पाँचवें बादशाह शाहजहाँ के पश्चात् किसी भी राजा ने लाल-किले से देश में शासन नहीं किया। यदि शाहजहाँ ने किला बनाया होता, तो बिछनी और यमुना का तट राजघाट न कहलाकर बादशाह घाट के नाम से पुकारा गया होता।

किले के एक द्वार पर बाहर की ओर एक हाथी की मूर्ति चित्रित है। ज्ञानान किसी भी प्रकार का मूर्तिकरण कठोरतापूर्वक मना करता है, जबकि राजपूत सम्राट राजों के प्रति अपने प्रेम के लिए सुविन्यास है।

किले की मेहराबों के दोनों ओर प्रस्तर-पुष्पक संलक्षण हैं जो सभी मध्य-कालीन हिन्दू भवनों पर दृष्टव्य हैं।

जबहमान जल-प्रवाहिकाएँ, जिनमें से यमुना का जल सम्पूर्ण किले में बरकत-निर्माद करता रहता था, फिर राजपूत-निर्माण की पुष्टि करने हैं क्योंकि रंगिन्नामों परम्परा वाले मुस्लिमों ने प्रवाहमान जल-प्रवाहिकाओं की कभी कल्पना भी न की होगी।

आवण-सादी दणक-मण्डप एवं दीवाने-खास में केशर-कुण्ड फिर हिन्दू जलदात्री है। राजपूत क्षत्रिय शासक केशर-जल में स्नान करते थे। साथ के कमरे के पार्श्व पर हिन्दुओं में पूज्य कमल पुष्प बना है।

दीवाने-खास और दीवाने-आम में एक भी गुम्बद या मीनार नहीं है, जिन पर मुस्लिम सदैव ध्वज ध्वज देते रहे। दीवाने-आम की संगमरमरी व्यास पोंठ से, जिन पर बादशाह बैठता करता था, मन्दिर के प्रकार की छत है जिसके निष्पादात्म प्रकार के दो सिरे त्रिकोण रूप में जुड़े हुए हैं। दीवाने-खास में अम्बर (पुराना जयपुर) के भीतर के राजोचित भाग से अत्यधिक विस्मय-

कारी समानता है। अम्बर (आमेर) राजपूतों द्वारा मुस्लिम-पूर्व कार्य में बनाया गया था।

'स्मृति-ग्रन्थों' एवं तिथिवृत्तों के उल्लेखानुसार प्रत्येक मुगल शासक का १००० स्त्रियों का हरम होता था। वे सब, स्वयं शासक और उनके अनेक बाल-वृत्ते किसी भी प्रकार कल्पना किए जाने पर दीवाने-खास से संलग्न दो-तीन कमरों में समा ही नहीं सकते थे।

दीवाने-खास के निकट संगमरमर के जंगल पर राजा की न्याय-तुला का चित्र अंकित है। अपनी प्रजा के २२ प्रतिशत भाग को नीच व्यक्ति समझने वाले मुगल शासक अपने राजमहल में न्याय के उस चित्र को अंकित करने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किन्तु ब्राह्मणों द्वारा उप-देष्टा राजपूत शासक अवश्य ही न्याय-तुला के चित्र से प्रेरणा लेकर न्याय-प्रदान करना अपना एक प्रमुख कर्तव्य समझा करते थे।

दीवाने-खास और दीवाने-आम में मण्डप शैली की अलंकृत हिन्दू कला-कृति है। इसके अतिरिक्त, दीवाने-खास सन् १८४ ई० के आस-पास निर्मित अम्बर (आमेर—पुराना जयपुर) के भीतरी महल से अत्यधिक मिलता-जुलता है।

दीवाने-खास की एक दीवार पर खुदी हुई फारसी की पंक्तियों में लिखा है कि यह स्थान 'पृथ्वी पर स्वर्ग' है। इस प्रकार की डींग केवल क्लान् अधिग्रहण करनेवाला ही हाँक सकता था। यदि शाहजहाँ इस भवन का मूल निर्माता रहा होता, तो वह कभी भी इस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण गद्दावनी में वर्णन न करता। मूल निर्माता तो प्रायः रचना के सम्बन्ध में संकोचशील होता है। और भी बढ़कर बात यह है कि भवन के दोषों के सम्बन्ध में निर्माता इतना सजग होता है कि वह कभी भी ऐसे निर्माण को 'पृथ्वी पर स्वर्ग' कहने की कल्पना कर ही नहीं सकता।

मानसशास्त्र का एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी इस मामले में लागू होता है। मनुष्य अपने भवन को प्रायः ओपड़ी या कुटिया कहता है, स्वर्ग नहीं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि चाहे किसी मनुष्य की पत्नी कितनी भी सुन्दर, रूपवती क्यों न हो, वह व्यक्ति चौराहे पर खड़े होकर या मकान की सर्वोच्च छत पर चढ़कर उसके सौन्दर्य के सम्बन्ध में कभी भी

इतिहास के सभी विद्यार्थी अभी-भीति जानते हैं कि मुस्लिम उत्तराधिकार-ग्रहण करने के लिए भातघातक और पितृघातक रक्तपात सदैव हुआ है। इस प्रकार की परिस्थिति में क्या यह कल्पना भी की जा सकती है कि अपने पूर्ववर्ती के लहू का आजीवन प्यासा रहने वाला अनुवर्ती अपने घृण्य अपने पूर्ववर्ती की मृत्यु के पश्चात् भयंकर मकबरा बनवाएगा ? और क्या ऐसा भी सम्भव हो सकता था कि जो आदमी आजीवन अपने और अपने बाल-बच्चों के लिए कोई महल न बनाए, वही आदमी अपने पूर्ववर्ती के लिए भयंकर महल बनाए और इसी क्रमानुसार उसको भी अपनी मृत्यु के पश्चात् एक भयंकर मकबरा अपने अनुवर्ती द्वारा मकबरे के रूप में प्रयोग करने के लिए मिल जाये ? क्या इनके मध्य मकबरा-निर्माण का कोई समझौता हो गया था !! अपने मृतक पूर्वज के लिए भयंकर मकबरा बनाने की सोचने से पूर्व सिंहासनाब्ध बादशाह अपने और अपने बाल-बच्चों के लिए सैकड़ों महल बनवाएगा। इन दोनों विचारों ने इतिहास के किसी भी विद्यार्थी को नम्र में आ जाना चाहिये कि संयोज्य महलों के अभाव में भी इतने सारे मकबरे इसीलिए बनलये हैं क्योंकि मुस्लिम बादशाहों ने न तो मकबरे ही बनवाए और न ही राखमहल।

अन्य देशी मुस्लिम सरदारों और शासनाकृष्ट परिवारों को हिन्दुओं की अधिष्ठित इमारतों का वाहन्य उपलब्ध हो गया जो जीवित रहने समय आवास के रूप में और उनकी मृत्युपरान्त मकबरे के रूप में काम में आया। इन्से स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी और इल्तमिश के पिडों को तथाकथित कुतुबमीनार भवन-संकुल के किसी बाहरी भाग में चुपचाप दबा दिया गया है। पुरातन हिन्दू-भूभागों को, जिनमें विजित राममहल, मन्दिर और भवन सम्मिलित थे, निर्वाह रूप में जीवित और मृतकों के लिए उपयोग में लाया गया। यही कारण है कि हम ये सब मकबरे आदि अलंकृत मन्दिरों जैसी संरचनाओं और विज्ञान अर्वाय भयंकर भवनों के रूप में पाते हैं। इसी के साथ एक अन्य ऐतिहासिक-मूल्य प्राप्त होता है जिसे भारतीय मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए कुञ्जी का कार्य करना चाहिए। वह मूल यह है कि आज जिस वस्तु को हम किसी मुस्लिम शासक या सरदार का मकबरा विज्ञान करते हैं, वह लगभग प्रत्येक मामले में उसका आवासीय स्थान

अथवा कम-से-कम उसकी मृत्यु के समय का तो आवासीय स्थान रहा ही था। इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति का मकबरा उसकी मृत्यु के तुरन्त-पूर्व ही उसका घर बन चुका था।

तथाकथित कुतुबमीनार

कुतुबमीनार के सम्बन्ध में भी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कुतुबमीनार एक ऐसा हिन्दू-स्तम्भ है जो कुतुबुद्दीन से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी विद्यमान था, और इसलिए, इस स्तम्भ का निर्माण-श्रेय कुतुबुद्दीन को देना गलत है।

कुतुबमीनार के पार्श्व में बसी हुई नगरी महरोली कहलाती है। यह संस्कृत शब्द 'मिहिरावली' है। यह उस नगरी का द्योतक है जहाँ सम्राट विक्रमादित्य के दरबार का विश्वविख्यात ज्योतिषी मिहिर अपने सहायकों गणितज्ञों और तकनीक-विशेषज्ञों के साथ रहा करता था। वे इस तथाकथित कुतुबमीनार का उपयोग नक्षत्र-विद्याध्ययन के लिए वेध-स्तम्भ के रूप में किया करते थे। इस स्तम्भ के चारों ओर हिन्दू-राशिमण्डल के २७ तारकपुञ्जों के मण्डल बने हुए थे।

कुतुबुद्दीन एक ऐसा उत्कीर्ण अंश छोड़ गया है जिसके अनुसार उसने इन २७ मण्डलों को ध्वस्त किया। किन्तु उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उसने किसी स्तम्भ का निर्माण भी किया था।

इस तथाकथित कुतुबमीनार से विस्थान हुए पत्थरों की एक ओर हिन्दू देवमूर्तियाँ और दूसरी ओर अरबी के अक्षर खुदे हुए हैं। उन पत्थरों को अब संग्रहालय में ले जाया गया है। वह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी लोग हिन्दू भवनों की प्रस्तर-सज्जा को हटाकर उसके ऊपर अंकित चित्रादि को भीतर की ओर मोड़कर, बाहर की ओर दिखने वाले अंश पर अरबी भाषा के अक्षरों की खुदाई कर दिया करते थे।

अनेक लम्बों और दीवारों पर संस्कृत शब्दावली अभी भी परिलक्षित की जा सकती है। यद्यपि विद्रुप हो चुकी है तथापि भित्ति-भूग में अभी भी अनेक देवमूर्तियाँ शोभायमान हैं।

यह स्तम्भ चहुँ ओर की गई निर्माण-संरचनाओं का एक अंश निश्चित

कथ से ही है। ऐसी बात नहीं है कि पूर्वकालिक हिन्दू-भवनों के बीच में पर्याप्त खुला स्थान इसलिए था कि कुतुबुद्दीन आए और एक स्तम्भ बनाए। इसकी इसी नीय अवधारणा हिन्दू जीतों सिद्ध करती है कि यह एक हिन्दू-स्तम्भ है। मस्जिद की बीमारों का धरातल सपाट होता है। जो लोग यह तक देते हैं कि इस स्तम्भ की रचना तो मुस्लिम निवासियों को प्रार्थना के लिए दुलाने के उद्देश्य से आजाज होने के लिए हुई थी, उन लोगों ने कदाचित् ऊपर जाकर नीचे बड़े व्यक्तियों को पुकारने का भी प्रयत्न किया हो, ऐसा नगना नहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो उनको स्वयं ही ज्ञात हो जाता कि उस ऊँचाई से कोई भी व्यक्ति, जो पृथ्वी पर खड़ा हो, वह शब्द सुन ही नहीं सकता। पूर्वकालिक हिन्दू-भवनों को मुस्लिम-निर्माण-कृति स्मारकों के लिए ऐसे श्रेष्ठ ढाँचे मिले जा रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि स्तम्भ का प्रवेश-द्वार उत्तर की ओर है न कि पश्चिम की ओर जैसा कि इस्लामी मान्यता और अभ्यासानुसार आवश्यक रहा है।

प्रवेश-द्वार के दोनों ओर ही प्रस्तुत पुन-चिह्न हैं; ये भी सिद्ध करते हैं कि यह हिन्दू-भवन है। मध्यकालीन भवनों की हिन्दू-निर्माण संरचना में अक्षर-गुणों की विद्यमानता एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्षण है। अपनी बनाई हुई इमारतों में मुस्लिम लोग ऐसे गुण कभी नहीं रखते।

स्तम्भ के ऊपर कानिस् के टीक नीचे के भाग में लम्बों पर तोड़-फोड़, अकस्मात् समाप्त करने अथवा असंगत पत्तियों को असंबद्ध रूप में मिला देने के स्पष्ट चिह्न हैं। अरबी-शब्दावली अतिप्रसृत अधोमुखी कमल की पत्तियों में अन्तर्कीर्णित है। कट्टर मुस्लिम और विद्वान् सर सैयद अहमद खान ने स्वीकार किया है कि यह स्तम्भ हिन्दू-भवन है।

शाम्बरक तथाकथित सुवत-इन्-इस्लाम का मेहराब-युक्त प्रवेश-द्वार पुराण के अन्दरों के अवलोकन मेहराबों में सुवत द्वारों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। इस भवन के स्तम्भ के ऊपर कानिस् के टीक नीचे के भाग में लम्बों के भी तादृशता के सिद्ध स्पष्ट हैं जो सिद्ध करते हैं कि पूर्वकालीन शिल्पकारों का मुस्लिमों के उपयोग में उनके लिए मस्जिदों का रूप देने में

पत्थरों को इधर-उधर करने में मुस्लिम शासकों को बड़ी हादिक शान्ति मिलती थी।

स्तम्भ का घेरा टीक २७ मोड़ों, चापों और त्रिकोणों का है। ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पहला—इस क्रम से हैं। यह प्रकट करता है कि इस क्षेत्र में २७ के अंक का विशेष महत्त्व तथा उसकी प्रधानता रही है। पहिले ही वर्णित २७ तारकपुंजों के मण्डपों के साथ इस पर विचारोपरान्त कोई सन्देह शेष नहीं रह जाता कि यह स्तम्भ भी नक्षत्रीय वेधस्तम्भ ही था।

'कुतुबमीनार' अरबी शब्द नक्षत्रीय (वेध-शास्त्र) स्तम्भ का श्रोतक है। मुल्तान कुतुबुद्दीन से इसको सम्बद्ध करने और दरबारी पत्राचार में इसके नामोल्लेख की यही कहानी है। समय व्यतीत होते-होते कुतुब स्तम्भ के साथ कुतुबुद्दीन का नाम अनायास ही सलग्न हो गया, जिसने यह भ्रम उत्पन्न कर दिया कि कुतुबुद्दीन ने कुतुबमीनार बनवायी।

स्तम्भ की संरचना में शिलाखण्डों को दृढ़ता से एक स्थल पर रखने के लिए लौह-पट्टियाँ प्रयुक्त की गयी हैं। आगरा-दुर्ग की प्रस्तर-प्राचीरों में भी इसी प्रकार की लौह-पट्टियाँ प्रयुक्त हुई हैं। अपनी पुस्तक "ताजमहल राज-पूनी राजप्रासाद था" में मैंने किले के मूल के सम्बन्ध में विशद विवरण प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध किया है कि यह मुस्लिम-पूर्व काल में भी विद्यमान था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बड़े-बड़े भवनों में विशाल शिला-खण्डों को मुदृढतापूर्वक एकत्र रखने के लिए हिन्दू लौह-पट्टियाँ उपयोग में लाना हिन्दू-प्राकार था। उस प्राकार का दिल्ली की तथाकथित कुतुबमीनार में उपयोग होना इस स्तम्भ को मुस्लिम-पूर्व काल का सिद्ध करने वाला एक अन्य प्रमाण है।

निजामुद्दीन दरगाह

जिसे आज फकीर निजामुद्दीन की दरगाह समझा जाता है, यह वास्तव में एक पुराना मन्दिर है, जो मुस्लिम आक्रमणों में अतिप्रसृत हो जाने के बाद हज़रत निजामुद्दीन की दरगाह बन गया, क्योंकि उस फकीर को उसकी मृत्यु के पश्चात् वहीं दफना दिया गया था।

इस दरगाह के चारों ओर अगणित मात्रा में अन्य मण्डप, प्राचीर, कच्चे, दुर्ग की दीवार के ऊबड़े हुए भाग, स्तम्भ, स्तम्भपौठें अभी भी देखी जा सकती हैं। वे बलपूर्वक सिद्ध करती हैं कि यह किसी समय समृद्ध नगरी थी जो पराजित हुई और विजित हुई। ऐसे तहस-नहस किये गये क्षेत्रों में मुस्लिम फकीरों का बसने थे। बाद में उनको वही गाड़ दिया जाता था, जहाँ वे रहते रहे थे। इस प्रकार मुस्लिम फकीरों को दफनाने के स्थान मूल-क्रिस्तान नहीं है, अपितु वे तो पूर्वकालीन राजपूत भवन हैं जो बाद में मुस्लिमों द्वारा जलातू हथिया लिये गये।

हुमायूँ का मकबरा

नयी दिल्ली में तथाकथित 'हुमायूँ का मकबरा' ऊपर वर्णित विशाल नगरी का अंश था। यह उस नगरी का केन्द्रीय राजप्रासाद था। आजकल भी यह उस भाग का अंश है जिसे नयी दिल्ली स्थित जयपुर-राजसम्पत्ति कहा जाता है। आज अरब-की-सराय नाम से पुकारा जाने वाला भाग तथाकथित हुमायूँ के मकबरे के चहुँ ओर विशाल सुरक्षात्मक सरचना थी। हुमायूँ वहीं रहा करता था। पुराने किले स्थित तथाकथित शेर-मण्डल की मोहियों से जब वह गिर पड़ा, तो उसे इसी स्थान पर लाया गया जो केवल आज भी दूरी पर ही था। अपनी मृत्यु तक वह इसी राजप्रासाद में पड़ा रहा। जैसा उन दिनों का नित्यप्रति का अभ्यास था, उसे उसी राजप्रासाद में दफना दिया गया, जिसमें वह रहता रहा।

आज जिसे हुमायूँ का मकबरा विश्वास किया जाता है, वह तथ्य रूप में एक अनि विशाल, भव्य, बहु-मजिला ऐश्वर्य-युक्त राजप्रासाद था जिसमें अनेक बुर्जे, बहुत-से प्रवेशद्वार, इनकी ओर जाने वाले मेहराबों से अलंकृत रास्ते की पक्कियाँ, उष-भवन, अतिथि-गृह, रक्षक-गृह और इस राजप्रासाद के चहुँ ओर दक्षिण प्राचीरों से परिवेष्टित विशाल दीवारों के समूह थे। अनेक पश्चिमी विद्वानों ने स्पष्ट बताया है कि हुमायूँ के मकबरे और आगरा के राजमहल में स्थापत्य-कला की समानता अत्यधिक मात्रा में है। "ताज-महल राजपूती राजप्रासाद था" नामक अपनी पुस्तक में मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि आजमगढ़ मूल मुस्लिम मकबरा होने के स्थान पर पूर्वकालिक राजपूती

राजप्रासाद है। इसी प्रकार, आज हुमायूँ का मकबरा विश्वास किया जाने वाला स्थान भी पूर्वकालिक राजप्रासाद है।

किलोकरी

वह क्षेत्र, जिसमें निजामुद्दीन की दरगाह और हुमायूँ का मकबरा स्थित है, किलोकरी कहलाता है। यह शब्द उस स्थान का शीतक है जिसकी कील (अर्थात् केन्द्रीय लौह-स्तम्भ) उखाड़ दी गयी है। स्पष्टतः इसका सन्दर्भ उस दिन से है जिस दिन परम्परागत लौह-स्तम्भ, जो पुरातन-पद्धति के अनुसार हिन्दू-नगरियों के केन्द्र भाग में स्थापित किया जाता था, मुस्लिम आक्रमक सेनाओं द्वारा नगरी के पद-दलित हो जाने पर उखाड़ फेंका गया।

हुमायूँ का लड़का अकबर अभी १४ वर्ष का भी नहीं हो पाया था कि उसका पिता मर गया। उसके स्वयं के संरक्षक बहराम खान और कट्टर दुश्मन हेमू सहित अनेक शक्तिशाली शत्रुओं की अत्यधिक प्रबल शक्ति से अकबर का पाला पड़ा गया। अपने सम्पूर्ण जीवन-काल में अकबर को भारतीय तरेजों से अनवरत युद्ध लड़ने पड़े थे। स्वयं अपने सरदारों और सम्बन्धियों द्वारा किये गये विद्रोहों के विरुद्ध अकबर को सारे जीवन जूझना पड़ा था। विन्सेंट स्मिथ ने अपनी 'अकबर दी ग्रेट मुगल' नामक पुस्तक में लिखा है कि अकबर को सदैव इस या उस विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अतः यह सोचना बेहद गी है कि अनवरत युद्धों की विद्यमानता में भी अपने पिता की स्मृति में अकबर एक अति भव्य स्मारक बना सकता था।

कुछ तिथिवृत्तकारों ने अश्रमाणिक रूप में दावा किया है कि हुमायूँ की शिशुहीन विधवा, अकबर की धाम-माँ ने अपने पति की स्मृति में इस स्मारक को बनवाया। इस दावे का सूक्ष्म विवेचन करना आवश्यक है। मृत बादशाह की निःसंतान विधवा, स्वयं अशिक्षित और बुर्के के अभेद्य दुर्ग में स्वयं को बन्दी बनाकर रहने वाली, ५००० महिलाओं की विशाल संख्या में से एक, स्वयं थोड़े वित्तीय सकटावस्था में रहा करती थी। इस प्रकार की महिलाएँ तो स्वयं को भाग्यशाली समझती थी यदि उनको प्रतिदिन थोड़ा समय का भोजन, शान्ति और सुरक्षापूर्वक रहने के लिए किसी मकान का कोना और प्रतिदिन सिर के बालों में डालने के लिए चुस्कु भर तेल मिल

आया था उन संघर्षमय दिनों में इन कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी अत्यन्त कठिन कार्य था। अकबर के पास भी धन-दौलत की इतनी कमी थी कि जब एक बार अकबर ने अपने कोषाध्यक्ष से केवल मात्र १८ साये ही माँगे थे, तब वह यह अत्यल्प राशि भी उसे न दे सका था। यह विचार करना तो उपहास की पराकाष्ठा है कि अकबर या उसकी धाय-माँ ने हुमायूँ के मृतक-पिंड के लिए राजप्रासादानुरूप मकबरा बनवाया था।

सफ़दरजंग-मकबरा

ऐसा विचार किया जाता है कि अवध के नवाब के प्रधान मन्त्री की म्मति में यह मकबरा बनाया गया है। यह दावा भी सूक्ष्म परीक्षण करने पर निरस्त सिद्ध होता है।

प्रथम बात यह है कि इतिहासकारों में इस मकबरे के सम्बन्ध में काल-मन मतभेद है; कोई कहता है कि यह सन् १७५३ में बना, और कोई कहता है कि इसका निर्माण सन् १७५४ में हुआ। यह तीव्र मतभेद इस तथ्य के कारण है कि दोनों ही बनें गलत आधार पर स्थित हैं। वास्तव में वह भवन सफ़दरजंग की मृत्यु से अनेक शताब्दियों-पूर्व भी विद्यमान था। नाथ हो, यह भवन ऐसा नहीं है जिसका निर्माण एक वर्ष में हो सका हो।

भवन के प्रवेश-द्वार के ठीक ऊपर संकुचित अलंकृत छज्जा-युक्त एक सुन्दर राजपुत-जैनी की खिड़की है। इस भाँति की खिड़कियाँ राजस्थान के महलों और राजप्रासादों में सैकड़ों की संख्या में देखी जा सकती हैं। भवन का वर्गीय प्राकार पूर्णरूप में राजपुती नमूना है। यह इमारत एक सुरक्षा-प्राचीर के घिरी हुई है, जिसके किनारों पर बुर्ज हैं और बीच-बीच में पहरों की मीनारें हैं। ये सभी संयोज्य वस्तुएँ सिद्ध करती हैं कि यह एक ऐसा भवन था जो आवास के लिए प्रयुक्त होता था।

विचारणीय दूसरी बात यह है कि मृत्यु से पूर्व ही सफ़दरजंग को अत्यन्त अपमानित किया गया था और फिर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। कैरोज़गार सरदार के लिए कौन भव्य मकबरा बनाएगा? जब कि वह अवध का प्रधान मन्त्री था तो सभी स्थानों में से केवल दिल्ली का भव्य मकबरा ही उसकी यादगार के लिए क्यों बच रहा है? यदि उसके

मृतपिंड के विश्रामस्थल के रूप में इतना भव्य स्थान मिल सका, तो जीवन-काल में उसका अपना राजमहल तो न जाने कितना ऐश्वर्यपूर्ण रहा होगा! कहाँ है वह राजमहल? कोई दिखा नहीं सकता।

स्वाभाविक रूप में यह कल्पना करनी पड़ती है कि सफ़दरजंग के पुत्र या उत्तराधिकारी ने मृतक के लिए यह भव्य मकबरा बनाया होगा। यदि ऐसा है, तो वह परबर्ती अत्यन्त समृद्ध व्यक्ति रहा होगा। मृतक के लिए एक अत्यन्त भव्य मकबरा बनवाने की स्थिति में होने के लिए तो दिल्ली में ही उसके दसियों विशाल राजमहल होने ही चाहिये। किन्तु हमें तो सफ़दरजंग का या उसके पुत्र का कोई भी महल कहीं भी दिखाया नहीं जाता। फिर, यह क्या बात है कि जीवित रहने पर जिसको रहने के लिए एक भी राजमहल उपलब्ध नहीं था, उसी को मृत्यु के पश्चात्, मानो जादू से, एक भव्य राजप्रासाद मिल गया। अतः यह विचारना गलत है कि सफ़दरजंग का मकबरा मूल-स्मारक है। युक्तियुक्त स्पष्टीकरण यह है कि वर्तमान इमारत सफ़दरजंग द्वारा विजित सम्पत्ति का एक अंश मात्र थी। अवध से बर्खास्त होने के पश्चात् अपनी मृत्यु के समय वह इसी इमारत में रह रहा था, और अपनी मृत्यु के बाद उसे इसी स्थान पर दफ़ना दिया गया जहाँ उसके प्राण निकले। इसीलिए हमें इन भव्य मकबरों के कोई रेखा-चित्र-प्रारूप, निर्माणा-देश, दायक और व्यय-पत्रक, लेखा आदि नहीं मिलते हैं। न ही उनका मूल स्पष्ट रूप में उपलब्ध हो पाता है। इन स्मारकों के किसी भी पक्ष की जाँच-पड़ताल करने पर सदेह, परस्पर-विरोधी बातें और असंगतियाँ सम्मुख उपस्थित हो मार्ग अवकट कर देती हैं।

तथाकथित शेर-मण्डल

पुराने किले के अन्दर जो 'शेर-मण्डल' कहलाता है वह कुछ छोटे कमरों सहित एक छोटा बृत्ताकार स्तम्भ है। इसका 'मण्डल' शब्द स्वयं ही इस बात का द्योतक है कि यह राजपुतों की रचना थी। विजय-प्राप्ति के पश्चात् जेरगाह ने इसमें मनमाने परिवर्तन कर दिए। किन्तु चूँकि केवल उसका नाम इसके साथ सम्बद्ध है, इसीसे पक्षध्रष्ट हो, भयंकर भूल करने वाले पश्चिमी विद्वानों ने इस छोटे एवं निर्जन, तराशे हुए स्तम्भ का निर्माण-यज्ञ

मैरशाह को दे दिया। भारतीय इतिहासकार अभी तक इसी भ्रमजाल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। 'जेर-मण्डल' के मामले में तो 'जेर' की तुलना में 'मण्डल' शब्द को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह इतनी तुच्छ संरचना है कि इसके लिए कोई शासक आत्मस्तुति कर ही नहीं सकता। इसी बात यह है कि मध्यकालीन धर्मान्ध मुस्लिम शासक अपनी ही रचनाओं के लिए संस्कृत नाम कभी भी नहीं चुन सकते थे। तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वयं 'मण्डल' शब्द इसके गोल आकार को बताने वाला है, जो इस बात का द्योतक है कि इसका रेखा-चित्रण एवं निर्माण करने वाले व्यक्ति संस्कृत की परम्परा में पले थे और यह किसी पूर्वकालिक राजशासक का ही परिवर्तित स्तम्भ है।

तुगलकाबाद

दिल्ली में कटिदार प्राचीरों से घिरी हुई तुगलकाबाद नामक एक विशाल बस्ती है। इसके अन्दर अग्नि से जले हुए और विनष्ट आवासीय खण्ड भू-गर्भीय मार्ग, स्तम्भ और छज्जे भू-तुण्डित हुए अभी भी देखे जा सकते हैं। तुगलकों ने विजित उपनगरी को अपना मुख्यालय बना लिया। जलान्धियों से उनके नामों से जुड़ा रहने के कारण, भ्रमणकर्ता लोग भ्रम-वश विश्वास करते हैं और पुरातत्त्व-विभाग के नाम-पट्ट भी पथ-भ्रष्ट करते हुए घोषित करते हैं कि इस उपनगरी की स्थापना तुगलकों द्वारा हुई थी। यह अनुभूति तो सदैव होती ही चाहिए कि विजेता लोग मकानों का निर्माण करने और अपना पसीना बहाने के लिए नहीं, अपितु वे तो उपलब्ध धन-दौलत और भवनों का स्वामी बनकर उसका मनमाना शोषण करने के लिए आते हैं। और भी बात यह है कि विध्वंसकर्ता निर्माता नहीं होते। मड़क नार एक हिन्दुवनी के क्षेत्र में सिषामुहोन तुगलक का मकबरा है। यह एक शीकर स्तुपाकार संरचना है। इसकी चोटी की ओर कोई भी व्यक्ति अभी भी जल-मण्डल स्तम्भों युक्त गवाओं को देख सकता है जो सिद्ध करते हैं कि यह यकनी मकबरे के रूप में बदल दिया गया था। मूल रूप में मकबरा तो यह बना ही नहीं था। किसी समय यह विशाल तुगलकाबाद उपनगरी का एक भाग था, गढ़ीर आज यह एक परिवर्तित स्मारक के रूप में खड़ा

है। यह मकबरा भी ऊँची कटिदार प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके अन्दर कुछ दर्शक-मण्डप तथा भू-गर्भीय मार्ग हैं, जिनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि मकबरा तो बाद की कल्पना का परिणाम है।

फिरोजशाह कोटला

दिल्ली-द्वार के सम्मुख क्रीडा-प्रांगण के निकट एक प्राचीन किलेबन्दी में एक बस्ती है जिसे फिरोजशाह कोटला कहा जाता है। इसके नाममात्र में ही, भूल से यह मान लिया गया कि अपने महल के रूप में इसका निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने किया था। किन्तु इसकी ऊपरी मंजिल में एक अशोक-स्तम्भ दृढ़तापूर्वक गड़ा हुआ है। अपने क्रूर स्वभाव के लिए फिरोजशाह पहिले ही कुख्यात था। वह 'हिन्दू' नाम की किसी भी बात को सहन नहीं कर सकता था। इतिहास में उल्लेख है कि मूर्तिपूजा के अपराधियों को वह जीवित जला दिया करता था। यह विश्वास करना नितान्त संकेंहीन है कि इस प्रकार का शासक स्वयं अपनी ही इच्छा से, अपने ही राजमहल में हिन्दू धर्मोपदेशों से उत्कीर्ण एक अशोक-स्तम्भ गड़वा लेगा! इसकी छाया में फिरोजशाह को कभी नींद आ ही नहीं सकती थी। तथा यह है कि स्तम्भ का कटा हुआ शीर्ष भाग दर्शाता है कि अपने धर्मान्ध रोष में फिरोजशाह ने इस स्तम्भ को उखाड़ फेंकने का यत्न अवश्य किया होगा। किन्तु स्पष्ट है कि इससे समस्त महल ही नष्ट हो गया होता और इस महल की छत के निचले भाग में एक बहुत बड़ा छेद बना ही रहता। हताश हो, उसे इसी ऊँचा सिर किए काफिर-स्तम्भ सहित महल में रहना पड़ा जो उसे अस्थिरता, विद्रोह और अन्तर्वर्त संघर्ष के दिनों में एक उपयुक्त स्थान प्रतीत हुआ।

उसके शासन का एक अतिरंजित वर्णन शम्से-शीराज-अफ्रीफ नामक, स्वयं नियुक्त, एक चाटुकार तिथि-वृत्तकार ने लिखा है। वह स्वीकार करता है कि उसका पितामह फिरोजशाह का समकालीन था। अफवाहें फैलाने वालों के नित्याभ्यास की ही भाँति वह भी कल्पित और अतिरंजित वर्णनों के लिए जिन आधिकारिक स्रोतों का उल्लेख करता है उनमें "मेरे पिता ने मुझे बताया" अथवा "मुविज इतिहासजों के आधार पर मैं कहता हूँ..." आदि अनेक वाक्य भरे पड़े हैं। उस तिथिवृत्त में वह कल्पना करते हुए

वर्णन करता है कि किस प्रकार दिल्ली से अति दूरस्थ स्थान पर प्राप्त इन दो अशोक-स्तम्भों को उखाड़कर और सैकड़ों गाड़ियों और हजारों गजदूरो को नियुक्त कर इन सबको दिल्ली तक डोने का कठोर परिश्रम फिरोजशाह ने किया। दिल्ली में अपने महल में एक काफिर-स्तम्भ को गड़वाने का क्या प्रयोजन था, यह तो केवल खुदा को ही मालूम है। स्पष्टतः यह वर्णन इस तथ्य को झुठलाने का एक बल है कि फिरोजशाह को अपने निवासस्थान के लिए वह भवन चुनना पड़ा जिसमें अशोक-स्तम्भ गड़ा हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि या तो स्वयं महाराजा अशोक ने मूलरूप में यह महल बनवाया जो आज छपरा में कौमलकान्त पदावल में फिरोजशाह कोटला कहलाता है, अथवा अशोक के ऊपर स्वाभिमान अनुभव करने वाला कोई परवर्ती क्षत्रिय सत्ता उस स्तम्भ को उखाड़वाकर दिल्ली ले आया और उसने अपने महल में उस स्तम्भ को स्थापित करवा लिया। बाद में जब फिरोजशाह ने दिल्ली में शासन किया तब उसने उसी महल को, उन संघर्षमय दिनों में कदाचित् सभी स्थानों से बढ़िया आकार का प्राप्त कर, अपना निवासस्थान बना लिया। उसके तिथिवृत्तकार अफोफ ने, इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण न देकर कि फिरोजशाह ने एक बलात् अधिगृहीत भवन में निवास किया, इस तथ्य की सृष्टि कर दी कि यह तो फिरोजशाह ही था जो उस स्तम्भ को हटाने आया और जिसने उसको अपने महल में गड़वाया था।

राजपूत प्रशस्तियों की साहित्यिक चोरी की गयी

मेरी उपलब्धियाँ एक निष्कर्ष को भी इंगित करती हैं कि पूर्वकालिक राजपूतों की स्तम्भों को नष्ट करते समय, अनेक बार मुस्लिम शासक पूर्वकालिक राजपूतों की प्रशस्तियों को अपने शासनकाल से जोड़ लिया करते थे। उन प्रकार यह सम्भव है कि अशोक-स्तम्भ को किस प्रकार अपने महल में लगाया गया—किन्ती पूर्ववर्ती राजपूत शासक द्वारा उद्धृत अपने महल और उसके कोषागार सहित फिरोजशाह के समय में उसके द्वारा ले आया गया हो। इस वर्णन की साहित्यिक चोरी की गयी, और उसको फिरोजशाह की स्वयं की उपलब्धियों में जोड़ दिया गया। जैसा कि स्वर्गीय अफोफ ने स्पष्ट रूप से बतल देकर कहा है, इसी प्रकार जहाँगीर ने भी

अपने शासनकाल को चार चौदें लगाने के लिए, औरंगजेब के शासन के वर्णनों को चुराकर, न्याय-घण्टिका का प्रसंग अपने नाव जोड़ लिया। इससे मुस्लिम-काल के इतिहास का अध्ययन करते समय सदैव मस्तिष्क में रखने योग्य एक तथा मूल-निद्धान्त हमें प्राप्त हो गया है। वह निद्धान्त यह है कि अपने अलोकप्रिय तथा क्रूर शासन को सुप्रिय सिद्ध करने के लिए पूर्वकालिक राजपूत-गौरव गाथाओं में से सुनहरी पृष्ठों को अपने वर्णनों में संलग्न कर लेता तो मुस्लिम शासकों का नित्य का स्वभाव बन चुका था।

लोधी मकबरे

इतिहासकारों और वास्तुकलाविदों की दृष्टि से ओझल हो जाने वाली भयंकर विसंगतियों का एक उदाहरण दिल्ली के लोधी मकबरे है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने भी कभी यह प्रश्न पूछने की चिन्ता नहीं की कि मृत शासकों के भव्य मकबरे आज क्यों कर उपलब्ध हैं, जबकि उन्हीं के अनुकूप, शासनकर्ता लोधी शासकों के ऐश्वर्यशाली और विशाल राजमहल कहीं भी नहीं मिलते? यदि इतिहासकारों और वास्तुकलाविदों ने कभी यह प्रश्न स्वयं की अन्तरात्मा से किया होता, तो उनको इस प्रश्न का पूर्ण समाधान प्राप्त हो गया होता। सही हल यह है कि तथाकथित मकबरे पुराने राजपूत भवन हैं जिनको बाद में मृतक-स्थानों (मकबरों आदि) में बदल दिया गया।

रोशन आरा मकबरा

दूसरा उदाहरण दिल्ली में रोशन आरा मकबरे का है। स्थूल रूप से दृष्टिगत करने पर ही विश्वास हो जायगा कि यह एक राजपूत संरचना है जिने अपनी मृत बहन को दफनाने के लिए औरंगजेब ने बलात् छीन लिया उसके कलात्मक रूप में खुदे हुए स्तम्भ तथा किसी भी प्रकार की गुम्बदों अथवा मीनारों से विहीन विशाल खुले मण्डप सभी प्रकार ओखे खोलने वाले हैं। इस सम्बन्ध में औरंगजेब का विनिष्ट चरित्र भी ध्यान रखना चाहिए। वह अति क्रुपण और निर्मम रूप में पाषाण-हृदय व्यक्ति था। उसने अपने पिता को कारावास में रखा, राजसिंहासन जबदेस्ती हथिया लिया और

निष्ठुरतापूर्वक अपने भाइयों को मार डाला। हिन्दुओं के प्रति उसका व्यवहार सर्वाधिक निष्ठुरतापूर्ण था। ऐसा बादशाह अपनी पुत्री के लिए हिन्दू-रचना-शैली का मकबरा कभी नहीं बनवा सकता, और इसीलिए, रोशन आरा मकबरा एक राजपूती मन्दिर है जो मकबरे में बदल दिया गया है।

निजामुद्दीन

दिल्ली में निजामुद्दीन का मकबरा कहलाने वाली इमारत एक अपहृत हिन्दू मन्दिर है। इसपर पंचरत्न के पांच शिखर हैं। हिन्दुओं में गौतम के पांच, पंचामृत, पंचमण्डप आदि वाक्प्रचार से पांच का महत्त्व जाना जा सकता है। इमारत गेरुए रंग के पत्थर की बनी है जो हिन्दू ध्वज का रंग है। अन्दर एक विशाल बाघटी है। उसके तने में वे हिन्दू मूर्तियाँ पड़ी मिलेंगी जो इस्लामी हुनरावरों ने मन्दिर से उखाड़कर उसमें फिक्का दी। पीढ़ियों से उस इमारत से संलग्न फकीर, मुल्ता, मुजावर आदि तथाकथित मुसलमानों को यह समझ तेना चाहिए कि उनके दादे परदादे उसी मन्दिर के पुजारी आदि हिन्दू कर्मचारी रहे हैं जिसे वे आज निजामुद्दीन की कब्र समझ रहे हैं। यदि जीवित निजामुद्दीन का कोई महल नहीं था तो निजामुद्दीन के मृत शरीर के लिए महल कौन बनाएगा?

उस स्थान के साथ ही जो एक बड़ा कब्रिस्तान बना है वह इस कारण बना है कि उस परिसर में, बड़े-बड़े हिन्दू देवस्थानों पर जब हमला हुआ तो हुनरावर मुसलमान बड़ी संख्या में हिन्दू सेना ने मार दिए। उन्होंने मृत शरीरों को बड़ी दरजाने में वह रण-भेदान इस्लामी कब्रिस्तान बन गया। अमीर खुसरो आदि मुसलमान वहाँ जिन इमारतों में दफनाए गये हैं वे सारे हिन्दू मन्दिरों के। इस्लामी हमलों से तहस-नहन हुआ वह प्रांगण अभी भी उसी अवस्था में है। लौसठ लम्बा आदि हिन्दू नाम अब भी वहाँ की इमारतों में संलग्न हैं।

बड़े शाले के पान वही, सामने जो इमारत अन्दर ग्रीष्म शान्तिशाला और हुमायूँ के मकबरे कहलाती है, वह एक अति प्राचीन लक्ष्मी-मन्दिर का परिसर का। वही के जिस परिकर को अरब की सराय कहा जाता है वह इस लक्ष्मी मन्दिर की विशाल धर्मशाला है। उस पर अरब-आक्रमकों का कब्जा हो

जाने में वह हिन्दू धर्मशाला के बजाय इस्लामी (अरब) सराय कहलाने लगी।

इन इमारतों के शिखर की चारदीवारी पर सर्वत्र ★ ऐसा हिन्दू देवी का चिह्न (जो श्रीचक्र या शक्तिचक्र कहलाता है) विद्यमान है। हुमायूँ का मकबरा कहलाने वाली इमारत में एक विशाल तहखाना है जो लगभग सवा सौ बघों में बन्द पड़ा है। अन्दर चमगादड़ों का झुण्ड रहता है। उनको बिष्टा गिर-गिरकर भूमि पर डेढ़-दो फीट मोटा खाद का स्तर इकट्ठा हुआ पड़ा है। उस तहखाने के मध्य कक्ष में बने भगवान् विष्णु के पवित्र चरण युगल छरे पड़े हैं जिनकी कई बघों से सफाई या पूजा नहीं हुई है। उन विष्णुपद चिह्नों का फोटो G. LeBon नाम के फ्रेंच लेखक ने लगभग सवा सौ बघों पूर्व The world of Ancient India नाम की पुस्तक में दी है। उस पुस्तक का आंग्ल संस्करण Tudor Publishing House, New York ने सन् १९७४ में प्रकाशित किया। पुरातत्त्व विभाग का कर्तव्य है कि वह उस तहखाने को साफ करपूत विष्णुपदचिह्नों का दर्शन अन्य जनों के लिए सुगम कराए। यदि वह इमारत सचमुच हुमायूँ के लिए बनी तो वह गेरुए रंग की क्यों बनी? उसके तीन कोट क्यों होते? कब्र पर हुमायूँ का नाम क्यों नहीं है? उनके माथे पर चारों तरफ देवी के चिह्न क्यों होते? प्रवेशद्वार पर कमल क्यों होते? इस इमारत के सैकड़ों कमरों में ऐरे-गैरे मुसलमानों की अनगिनत कब्रें क्यों होंगी? इस प्रकार ऐतिहासिक स्थान देखते समय सर्वांगीण विचार करना यदि प्रेक्षक सीखें तो वे स्थल-दर्शकों (licensed guides) की मनगढ़न्त बातों से धोखा नहीं खाएँगे।

आगरा-स्थित स्मारक

ताजमहल

इस प्रचलित धारणा के पक्ष में, कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, हमें केवल तीन कारण मिलते हैं। उनमें भी कुछ विशिष्ट सन्देह विद्यमान हैं—

(१) हम मानते हैं कि ताज के केन्द्रीय कक्ष में दो मृतकों की

(2) परम्परागत राज-कथा के पक्ष में दूसरी बात यह ही सकती है
क्यों कि कुछ नेहरूजी पर कुरान के पाठ उत्कीर्ण है। इस सम्बन्ध में
मेरी प्रवक्तृता यह है कि अजमेर-स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा और
तीनों ही कथास्थित कुतुबमीनार, दांतों के ही बाह्य-भागों पर इस प्रकार
लक्ष्मीकाल उपलब्ध है, किन्तु वे तीनों स्थल भागे ही जाते हैं। अतः राज
कथा-काल का केवल संशयान्मक-मूल्य ही है।

(१) प्रबोधन केंद्र—जि जाहंगीरी में ताजमहल बनवाया—के पक्ष में बीजपुरीवास यह है कि मुल्ता अब्दुल हमीद जाहंगीरी जैसे कुछ तिथि-वृत्तकारों ने अपने कब्रों में ताज-विर्माण का उल्लेख किया है। इस विषय में हमारी जानकारी कम है। मुल्ता अब्दुल हमीद जैसे तिथि-वृत्तकारों को हमें याद है कि वे जा कर हमीद व्यक्तिओं की सेवा में रहते हुए उनकी आज्ञाकारी और इसका अनुरोध करने हुए अपनी आजीविकापार्जन करने

परम्परागत ताज-वर्णन के पक्ष में दिये जाने वाले अपर्याप्त तीनों प्रमाणों को भी अत्यन्त अविश्वसनीय मानने योग्य विवेचन कर लेने के पश्चात् अब हम उन प्रबल प्रमाणों का विवेचन करेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि ताजमहल सत्य-रूप में बही है जो इसके नाम से प्रकट होता है, अर्थात् यह राजप्रासाद—राजमहल—है। हमारे साक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

(२) स्वयं ताजमहल नाम नरेशोचित आवास अथवा आवासों में सर्वोत्तम का द्योतक है। कल्पना की किसी भी विधा से सोचो, किसी भी कब्रिस्तान का पदनाम राजप्रासाद तब तक नहीं दिया जा सकता था, जब तक कि वह राजप्रासाद स्वयं ही कब्रिस्तान में न बदल दिया गया हो।

(३) यदि शाहजहाँ ताज की मूल-कल्पना करने वाला रहा होता, तो उसे मुल्ला अब्दुल हमीद की तिथिवृत्त में इसका उल्लेख करना न भूलने के लिए विशेष अनुदेश देने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि शासना-कद नशाद की सर्वोत्तम भव्य और श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में ताज का उल्लेख करना बेतनभोगी दरबारी वृत्तकार की दृष्टि से कभी ओझल हुआ ही नहीं होता। उसे पुनः स्मरण कराने की आवश्यकता ही न थी।

(४) मुल्ला अब्दुल हमीद द्वारा लिखित तिथिवृत्त में रूप-रेखांकनकार के नाम का अभाव एवं ताज की अत्यल्प कम लागत जैसी अनेक घोर विसं-सक्तियाँ हैं, जिनपर परवर्ती इतिहासकारों ने ध्वंसात्मक टिप्पण दिये हैं।

(५) लागत के अन्य विवरण भी ५० लाख रुपये से लेकर ६ करोड़ १७ लाख रुपये तक जाते हैं।

(६) शाहजहाँ का शासनकाल किसी भी भाँति स्वर्णकाल न था क्योंकि यह तो अतवरत असामान्य युद्धों, विद्रोहों, संक्रामक रोगों और अकालों से पूरित हो कलंकित हुआ था।

(७) शाहजहाँ के अत्याचारी, अहंकारी, कृपण और स्व-केन्द्रित स्वभाव के कारण यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि उसने किसी मृत-पिंड की भावनाओं का आदर करने मात्र के लिए किसी भव्य स्मारक पर असह्य धन व्यय किया हो।

(८) वह ऐसे किसी भव्य स्मारक की किसी भी प्रकार कल्पना तक नहीं कर सकता था, वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि मनघड़न्त वर्णनों तक में उल्लेख है कि उसने लोगों को केवलमात्र भोजन देकर, बिना नकद धन का भुगतान किये ही, जबर्दस्ती काम पर लगाकर उनसे पूरा-पूरा काम लिया। अन्य वर्णन में कहा गया है कि उसने सम्पूर्ण लागत के एक बहुत बड़े अंश का राजाजी और महाराजाजी द्वारा भुगतान कराया, अतः एक महल को सज्जकर में बसने के लिए आवश्यक घटा-बढ़ी करने का कार्य भी या तो उसने नाथवाज का भोजन भर देकर और श्रमिकों का पूरा-पूरा पसीना निकालकर किया अथवा अपने अधीनस्थ शासकों पर वसूलियाँ थोपकर किया।

(९) यदि किसी रत्न के लिए ताज जैसा भव्य स्मारक बनाया जाता

है, तो उसमें उस मृतका को दफनाने की एक विशेष तिथि भी तो निश्चित होगी, और इसका उल्लेख अभिलेखों में अवश्य ही हुआ होगा। किन्तु इतना ही नहीं, कि दफनाने की तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात् जिस अवधि में वह ताज में दफनाई गई होगी, वह काल भी मुमताज की मृत्यु के उपरान्त ६ मास से ६ वर्ष तक का भिन्न-भिन्न कहा जाता है।

(१०) शाहजहाँ २१ वर्ष का था जब मुमताज से उसका विवाह हुआ। यह प्रदर्शित करता है कि वह उसकी बहुत-सी पत्नियों में से एक थी, क्योंकि शाहजहाँ के काल में लड़कों और विशेषकर शाहजहाँ के विवाह उनके किशोरावस्था में पदार्पण करने से पूर्व ही हो जाया करते थे। बहुत-सी पत्नियों में तथा कम-से-कम ५००० में से एक होने के कारण ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था कि उसे किसी स्वर्गिक अनुषम स्मारक में सदैव स्मरण किया जाय।

(११) जन्म से भी एक साधारण-जन्मा होने के कारण वह किसी भव्य भवन के योग्य नहीं थी।

(१२) इतिहास ऐसा कोई उल्लेख नहीं करता है कि अपने जीवन-काल में मुमताज और शाहजहाँ में कोई विशेष अथवा असामान्य प्रेमाचार था। इसके विपरीत, जहाँगीर और नूरजहाँ के प्रेमाचरण का वर्णन तो मिलता है। यह दर्शाता है कि उनके प्रेम की बाद की कथा केवल यह सत्यापित करने के लिए गढ़ी गयी है कि मुमताज के मृतपिंड के लिए ही शाहजहाँ ने ताजमहल की रचना की थी।

(१३) शाहजहाँ कला का संरक्षक न था। यदि वह ऐसा होता, तो वह उन लोगों के हाथ काट देने वाला क्रूर हृदय कभी न रखता, जिन्होंने उसकी पत्नी के लिए भव्य स्मारक निर्माण करने में अपना खून-पसीना एक कर दिया था। एक कलाकार, विशेष रूप से वह जो अपनी पत्नी की मृत्यु से शोकाकुल हो, कभी भी प्रतिभावान शिल्पियों के हाथ कटवा देने की मदोन्मत्तता में नहीं पड़ता। किन्तु हाथ कटवा देने की कथा स्पष्टतः ही सत्य है, क्योंकि एक प्राचीन और सम्मानित राजप्रासाद को एक मृतकपिंड दफनाने का स्थान बनाने के लिए रूपान्तरित करने के पापमय कार्य को बलात् केवल थोड़े-से भोजन के बदले में पूरा रगड़-रगड़ कर काम लेने की

नवीनता के विरुद्ध जोधित हो उन श्रमिकों ने बसावत कर दी थी और इसीलिए उनके हाथ दण्डस्वरूप काट डाले गये।

(१४) ताज से किले तक का भूगर्भस्थ संकटकालीन द्वार केवल राज-प्रासाद में ही हो सकता था। मृतकपिड को किसी सुरक्षात्मक-मार्ग और वह भी भू-गर्भस्थ मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं।

(१५) पिछवाड़े में शान्तियों के उतरने के घाटों का अस्तित्व राज-प्रासाद का संकेतक है।

(१६) केन्द्रीय संगमरमर-संरचना में भी लगभग २५ कमरों वाला गजप्रासादोपयुक्त स्थान है जो किसी भी प्रकार मूलरूप में मकबरा नहीं हो सकता था।

(१७) समस्त ताज-सकुल में कुल मिलाकर लगभग २०० या इससे अधिक कमरे थे, जो इसके द्वारों तलधरों, ऊपरी मंजिलों और इसके अनेक स्तम्भों में थे।

(१८) एक छोर पर तथाकथित मस्जिद और दूसरी ओर बिना नाम का भाग, जिसे निरर्थक रूप में 'जवाब' कह दिया जाता है, अतिथि-मण्डप रक्षकगृह और प्रतीक्षा-कक्षों के रूप में राजप्रासाद के अंग थे।

(१९) ताज-परिधि में सुखद-मण्डप शान्त निश्चल कक्ष का अंग कभी न होकर सदा ही राजप्रासाद के आवश्यक अवयव रहे थे।

(२०) 'कलश' और 'वसई' (स्तम्भ) शब्द संस्कृत भाषा के हैं। उनका प्रवेश किसी मृत मकबरे में तबतक हो पाना सम्भव नहीं जबतक कि वे उस परिधि से सम्बद्ध न रहे हों जिसको मकबरे के रूप में परिवर्तित करने के लिए ले लिया गया।

(२१) सजावटी नमूने न केवल पूर्ण रूप में भारतीय पादपजात के हैं, अपितु कमजोर और ध्वस्त हिन्दू लक्षणों से युक्त हैं जिनके कारण, इस्लाम-विज्जासामुधार, 'काफिर' विनिष्पन्नाओं नीचे दफनायी हुई आत्माओं को कभी भी सुख-वेग की शान्ति भी न लेने देगी।

(२२) शीर्षी, मेहराब, दीवारमिनी और गोवाकार प्रासाद-भूत पूर्ण रूप में हिन्दू शैली में हैं, जैसे समस्त राजपूताना में विपुल मात्रा में देखे जा सकते हैं।

(२३) ताज के प्रत्येक अन्य संदेहात्मक पक्ष की ही भाँति इसकी निर्माणवधि भी भिन्न-भिन्न १०, १३, १७ या २२ वर्ष कही जाती है, जो फिर सिद्ध करती है कि परम्परागत विवरण केवल कल्पना मात्र है। स्पष्टतः, उपर्युक्त कालावधियाँ सभी प्रकार सत्य हैं क्योंकि परिवर्तन १० वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो गये थे। कुछ अन्य, जिनके बारे में बाद में विचार आया, भिन्न समय पर समाप्त हुए थे। ये भिन्न-भिन्न वर्णन इस विद्वान्ता की ही बल प्रदान करते हैं कि ताज मूल रूप में राजप्रासाद था।

(२४) टेवरनियर की यह साक्षी भी, कि उसने ताज-निर्माण-कार्य का प्रारम्भ व समापन देखा था, परम्परागत धारणा वालों का पक्ष निर्वल करते हुए हमारा पक्ष पुष्ट करती है क्योंकि टेवरनियर भारत में केवल सन् १६४१ में अर्थात् मुमताज की मृत्यु के ११ वर्ष बाद ही आया था। यदि उसके कथन पर विश्वास करना है, तो अर्थ यह है कि ताज का प्रारम्भ मुमताज की मृत्यु के ११ वर्ष बाद भी नहीं हुआ था। परम्परागत मान्यता को निरस्त करने में उसका कथन हमें सभी प्रकार सहायक है। हमारी धारणा सदैव यही रही है कि जयसिंह का पैतृक राजप्रासाद उससे ले लिया गया था, और मुमताज की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् उसको उसमें दफना दिया गया था। चूँकि टेवरनियर के भारत में आने से पूर्व ११ वर्ष तक वह उसमें बहिले ही दफनायी हुई पड़ी थी, वह भवन का मुमताज के मकबरे के रूप में उल्लेख करता है। और जब सन् १६४१ से १६६८ तक वह भारत में रहा, उस समय एक मञ्चान बना लिया गया था और कुरान के पाठ खोदे जा रहे थे, तो उसने लिखा था, "मेरी भारत में उपस्थिति की अवधि में ही ताज-निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ व पूर्ण हुआ।" इसलिए, हम टेवरनियर की साक्षी को पूर्णरूप में स्वीकार करते हैं, और अपनी शान्तियों में इसको एक अत्यन्त सम्मान का पद देते हैं।

(२५) स्पष्टतः ये प्रतिवेदन भी सत्य ही हैं कि शाहजहाँ ने राजाओं-महाराजाओं पर बड़ी-बड़ी वसूलियाँ लगायी, और वह तथाकथित निर्माण-कार्य १०, १२, १३, १७, और २२ वर्ष तक भी चलता ही रहा। हम इन विवरणों को पूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं। हमारी मान्यताओं के अनुसार क्या में वे बिल्कुल सही बैठते हैं। चूँकि शाहजहाँ इतना कुपण था कि अपने

पान की एक दमड़ी भी खर्च न करता, और इतना ही धूर्त था कि स्थानीय जनता पर कर लगाने एवं उनको पीड़ा पहुँचाने का कोई भी अवसर हाथ न न जाने देता, इसलिए उसने अपनी पत्नी की मृत्यु से भी राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाया। एक ओर तो उसने राजाओं और महाराजाओं को विवश किया कि वे अपने ही सगे-सम्बन्धियों के राजप्रासाद को मकबरे में बदलने के लिए आवश्यक परिजनों का व्यवहार बहन करें, और दूसरी ओर केवल शोहे से भोजन मात्र पर ही मजदूरों से रात-दिन काम लिया। यही कारण है कि वह कार्य अत्यन्त मधुर गति से इतनी लम्बी अवधि तक चलता ही रहा।

(२६) रूप-रेखांकनकारों का भिन्न-भिन्न प्रकार से उल्लेख किया जाता है—पश्चिमी विद्वानों ने उनको यूरोपीय, मुस्लिम विद्वानों ने इनको मुस्लिम और इम्पीरियल पुस्तकालय-स्थित पाण्डुलिपि ने उन सभी को हिन्दू नामक बताया है। परम्परागत ताजकथा की असत्यता बताने के लिए और किस श्रेष्ठ प्रमाण की आवश्यकता है!

(२७) इस तथ्य के अतिरिक्त कि इम्पीरियल पुस्तकालय स्थित पाण्डुलिपि ने सभी हिन्दू नामों को सूची दी गई है, एक और उल्लेखनीय बात है जो ताज के रूप-रेखांकनकार यूरोपीय अथवा मुस्लिम होने सम्बन्धी दावे को पूरी तरह झुठला देती है। यह ध्यान रखने की बात है कि पश्चिमी विद्वानों में भी दो वर्ग हैं। एक वर्ग ताज के नमूने का श्रेय इटली के जीरोनिमो बोरगिओ को देता है। दूसरा वर्ग इसका श्रेय एक फ्रांसीसी आस्टिन रिबोन्डोफे को देता है। विद्वानों के मुस्लिम-वर्ग में भ्रम भी इतनी घोर मात्रा में है। वे भी दो वर्गों में विभक्त हैं। एक वर्ग का कहना है कि ईसा अकन्दी एक तुर्क था, दूसरा वर्ग समान रूप से बल देकर कहता है कि वह एक फ़ारसी व्यक्ति था। असली बात यह है कि चूँकि ईसा अकन्दी, लेखक के काल में दक्षिण सामान्य नामों में से चुन लिया गया एक काल्पनिक नाम ही है, इसीलिए उसकी राष्ट्रीयता भी अनिश्चित रह गयी है।

(२८) ताज का प्रवेश-द्वार दक्षिणाभिमुख है, न कि उत्तराभिमुख है। यह प्रवेश-द्वार मजिद में होता चाहिये। जैसा कि मीरा राजमहल से आदि, उसी के अनुसृत ताज में एक विशाल स्वागत-चतुरांगण है।

(२९) किसी भी प्रकार व्ययशील न होकर, ताजमहल तो शाहजहाँ को सुविक्रमात् कथानक की सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी सिद्ध हुआ। परम्परागत वर्णनों में उल्लेख है कि ताज में मणियाँ जड़े हुए संगमरमर के झरोखे, सोने के स्तम्भों और चाँदी के द्वार थे। शाहजहाँ के अपने अथवा उसकी पत्नी के महल में भी परियों की कथानुरूप स्वावर सम्पत्ति न थी, जबकि वे दोनों जीवित भी थे। यह सोचना बिल्कुल बेहूदा है कि मुमताज की मृत्यु के तुरन्त बाद ही आसमान से छप्पर फाड़कर वह समस्त मूल्यवान और भव्य स्वावर सम्पत्ति शाहजहाँ के घर में आ पड़ी। किन्तु उन स्वावर वस्तुओं के विवरण पूर्ण रूप में सत्य ही है। हम उनको इसी रूप में स्वीकार करते हैं। वे हमारे इस विचार का समर्थन करते हैं, कि शाहजहाँ चूँकि कृपण एवं धूर्त था ही, उसने अपनी पत्नी की मृत्यु से भी अनुचित लाभ उठाया। उसने उस शोकपूर्ण अवसर को भी, जयसिंह को उसके पैतृक राज-प्रासाद से बाहर निकाल देने के लिए, काम में लिया। मुमताज को अपहृत, खिन्न राजमहल में गाड़ा गया जिसकी सभी बहुमूल्य सामग्री बाद में चुपके-चुपके शाहजहाँ के कोषागार में जमा होती रही। और ये वस्तुएँ केवल ऊपर वर्णित सामग्री ही न थी जो वहाँ से हटाई गई थी, अपितु राजपुत्री मयूर-सिंहासन भी था जो उन जाज्वल्यमान वस्तुओं के बीच में सुशोभित होता था। क्योंकि, चाँदी के द्वार और सोने के स्तम्भों तथा रत्न-जड़ित संगमरमर की दीवारों के संकुल प्रासाद में मयूर-सिंहासन के अतिरिक्त और रखा ही क्या जा सकता था? अतः वह मयूर-सिंहासन, जो ईरान ले जाया गया था, मुगल कुलगत वस्तु न होकर अत्यन्त प्राचीन एवं भारतीय क्षत्रिय राजसिंहासन था जिसका निर्माण-काल ईसा पश्चात् चौथी शताब्दी के अनंगपाल अथवा विक्रम संवत् के आदिस्वामी विक्रमादित्य के काल अर्थात् ईसा से ५७ वर्ष पूर्व तक जा सकता है।

(३०) जहाँ आज ताज स्थित है, वह स्थान जयसिंहपुरा और ख्वास-पुरा नामक दो अतिव्यस्त बस्तियों का था। उन बस्तियों का मुख्य आकर्षण केन्द्र ताज राजप्रासाद ही था। संस्कृत में 'पुर' शब्द व्यस्त नगरी का स्रोतक है—केवल एक खुला भूखण्ड नहीं।

(३१) सर्वमान्य तथ्य, कि शाहजहाँ ने जयसिंह से ताज-सम्पत्ति ले

नी थी, इस विषय में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। यह विश्वास कि शाहजहाँ ने एक खाली भूतखण्ड ले लिया था, कोई बना बनाया राजप्रासाद नहीं, इसी धारणाका जमा हुआ है कि उसने मकबरा बनवाया। इसके लिए अन्य कोई प्रमाण नहीं है। वह धारणा भी निराधार है।

(३२) ताज राजप्रासाद की बाह्य परिधीय लाल पत्थरों की प्राचीरों में अनेक अन्य पुरक भवन भी हैं। वे दरबारियों और राजप्रासाद से सम्बद्ध अन्य लोगों के लिए बने हुए थे।

(३३) ताज में एक भव्य उद्यान था। एक श्मशान-भूमि सुस्वादु फलों एवं सुगन्धमय पुष्प-कुलों की श्रेणी नहीं बचाती क्योंकि श्मशान-भूमि के फल-कुलों के उद्यान के फलों और फूलों का आस्वादन करने का विचार अत्यन्त विप्लवकारी है। अतः, उद्यान तो केवल मात्र विशुद्ध राजप्रासाद का ही एक आवश्यक पाण्व हो सकता था—अन्यथा कुछ नहीं। इससे भी ज़बरजस्त यह है कि वहाँ वे वृक्ष थे जिनके नाम संस्कृत भाषा के थे, और उनमें भी केतकी, जई, नुही, चम्पा, मौलसी, हरशृंगार और वेल जैसे अति प्राचिन पौधे थे।

(३४) यह निष्ठा हुआ मिलता है कि बाबर अपने उद्यानीय-राज-जनाद में मरा का। आगरा में ताज के अतिरिक्त और कोई ऐसा भव्य भवन नहीं है जिसके अविभाज्य एवं अपरिहार्य विशेषण के रूप में उद्यान अपना महत्त्वपूर्ण बन चुका हो। शाहजहाँ ने चार पीढ़ी पूर्व बाबर जिस उद्यानीय-राजप्रासाद में मरा, वह ताज के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं था।

(३५) अपनी आगरा की प्रारम्भिक यात्राओं पर अकबर खवासपुरा और प्रसीहपुरा में ठहरा करता था। यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि वह ताज में ठहरा था। भवन की भव्यता की विद्यमानता के होते हुए भी वह उसका समशील रूप में न रह पाया क्योंकि इसकी सुरक्षा-संरचनाएँ निरन्तर आपदाओं के कारण नष्ट-नष्ट कर दी गयी थीं। और स्वयं अपने ही पुत्र के कायरक अन्य सभी लोगों द्वारा भूषित अकबर किसी गैर-मोर्खावन्दी के रूप में या राजमहल में रहने की हिम्मत न कर सका।

(३६) बरिधर का कहना है कि ताज के सबसे नीचे के कमरे वहाँ में

केवल एक बार ही चलते थे, और किसी भी गैर-मुस्लिम को उनके भीतर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। यह ताज की भू-तलीय मंजिलों के सम्बन्ध में रखी गयी अत्यन्त व्यक्तिगत रहस्यमयता को प्रकट करता है। यह अत्यन्त खेद की बात है कि हमारी सरकार और हमारे विद्वान् ताज की भू-तलीय मंजिलों को खोलने, मलबा साफ करने, विद्युत-व्यवस्था करने, सीढ़ियों और कमरों में भरे कूड़े-कचरे को हटाने और इतिहास के अध्ये-ताओं तथा सामान्य नाधारण जनों को इन स्थानों का निर्वाध भ्रमण करने की अनुमति के लिए कोई जागरूकता प्रदर्शित नहीं करते। इस पर लगाये जाने वाले प्रवेश-शुल्क से सरकार को भी पर्याप्त आय होगी, और अन्वेषकों, सामान्य यात्रियों, इंजीनियरों तथा बान्धुकलाविदों को भी इस भव्य तथा कल्पनातीत रचना की भू-तलीय अलौकिकता के दर्शनमात्र से ज्ञान-संवर्धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार, यहाँ अन्वेषण की अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध है। किसी को क्या मालूम कि नीचे ही कहीं अज्ञात विपुल कोष भी दबा पड़ा हो। इन प्रकार सरकार और सामान्य जनता दोनों का हित होता यदि इस ताज के तलघर सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिये जाएँ।

(३७) 'भारीखे-ताजमहल' दस्तावेज जाली सिद्ध हो गया है।

(३८) ताज के प्रवेश-द्वार विपुल, भारी, कीलदार दरवाजों के हैं।

(३९) ताज के एक ओर एक लाई अभी भी विद्यमान है जो सिद्ध करती है कि वह नौ मकबरे में रूप-परिवर्तित होने से पूर्व एक राजप्रासाद ही था।

इस प्रकार के अनर्क्य संकेत हमारी अपनी धारणा के पक्ष में दिये जा सकते हैं। किन्तु मुझे विश्वास है कि जो कुछ हम ऊपर कह चुके हैं वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि शाहजहाँ द्वारा ताज बनवाने की परम्परा-गत क्या इतिहास के बड़े-से-बड़े घोटानों में से एक है। ताज-विभ्रम का सूची-वेदन स्वतः ही मध्यकालीन इतिहास को पिचका देता है। यहाँ हमारे लिए उस महान् इतिहासकार सर एच० एम० डलियट के वे शब्द स्मरण दिवाने श्रेयस्कर होंगे जो उसने मध्यकालीन तिथि-वृत्तों के अपने अष्ट-खण्डीय अध्ययन के आधुनिक में अत्यन्त सगत और स्पष्ट रूप में उल्लिखित किये हैं, कि "भारत में मुस्लिम कालखण्ड का इतिहास अत्यन्त रोचक और

जान-बूझकर किया गया धोखा है।" दुर्भाग्य से यह कपटजाल इतना दुर्मेख है कि देशभर सर एच० एम० इतिहास भी, यह जानते हुए कि यह एक धोखा है, ताज के कुछ पक्षों पर विश्वास करने के कारण ठगी में आ ही गये। यह कपटजाल इतना पुकड़ा रहा कि फर्ग्युसन, जिन्सेन्ट स्मिथ और अन्य इतिहासकार जैसे पश्चिमी और पूर्वी विद्वानों की अनेक पीढ़ियाँ भी इससे ठगी जाती रही हैं। मैं जाना करता हूँ कि भारतीय पाठशालाओं, विद्यालयों और अन्वेषण-संस्थानों में भारतीय इतिहास के नाम से पढ़ाये जा रहे कल्पना-रचित कथनों में अपना मन फँसाए रखने के स्थान पर भारतीय इतिहास के विद्वान्, विद्यार्थी और शिक्षक अब तो कम-से-कम एक स्थान पर बैठेंगे और विचार करेंगे। अब अत्यन्त प्रिय तथा दुःखयुक्त भारतीय-जिहादी वास्तुकला की जवाबदारी के आत्मश्लाघा-युक्त सुन्दर पुष्प सशक्त ताजमहल को ही इतिहास के मुगल-पक्ष से अन्वेषण के एक ही धक्के से धकेल दिया है, तब यह सामान्य रूप से मुगल या मुस्लिम कब्रिस्तान समझे जाने वाले अन्य कम महत्त्व के भवनों को तो स्वतः ही उस दावे से मुक्त करा देता है, जो आज अनेक मुत्ताजों, वादवाहों, नपुसकों, फौजदारों, कुम्हारों और भिक्षियों के नाम पर लपट-झपट किये गये, इनात् अधिगृहीत और दबे पड़े हैं और भारत में मुस्लिम शासन के ज़ालिमे से जब ये समस्त भवन हटा लिये जाते हैं, तब उनका समस्त इतिहास लड़खड़ाता हुआ केवल बूचड़खाना दीख पड़ता है।

ताजमहल के मूल पर होने वाला नया नया प्रकाश इस मोहक विषय में पूरी कोर-बोल के लिए आवश्यकता का अंकुर इतिहास और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अध्यापकों, विद्वानों और अध्ययताओं के हृदयों में जमा सकने में सफल है। साथ ही हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि आज जो क्रूर उपहास इसारे इतिहास से किया जा रहा है, वह दूर करेंगे। विवेकपूर्ण लोगों के धुमिले के नीचे छद्म-वाहि कर रही भारतीय इतिहास-पुष्पात्मा का जोध नकारात्मक करेंगे। क्या हमारे इतिहासवेत्ता समय की पुकार का सुनेंगे अथवा क्या हमारी जनता मात्र को सुनने के अपने अधिकार के लिए मरघर्ष करेगी? भारत में मुस्लिम कालखण्ड के इतिहास के नाम से आज जो कपटजाल-धोखा जा रहा है, वह उसी प्रकार की सामग्री का २६ प्रतिशत है जिस सामग्री के "अरेबियन नाइट्स" का निर्माण हुआ है।

संवाकथित भारतीय-जिहादी वास्तुकला के विश्वासियों का मुग़ों पुराना यह तर्क कि ताज उसी गैलों का जीता-जागता नमूना है अब उपयुक्त नहीं ज्ञेयता क्योंकि ताज स्वयं एक राजपूती राजप्रासाद है जिसे मुस्लिम मकबरे का रूप दे दिया गया है।

इस उल्लेख का पक्ष-समर्थन करते हुए, कि ताजमहल १७वीं शताब्दी का मुस्लिम मकबरा होता तो दूर, यह तो चिरकाल में प्राचीन हिन्दू राज-प्रासाद है, ४०५६, मोनरो स्ट्रीट नार्थीस्ट, भाइनोपोलिस, माइनेमोटा, यू०-एस० ए० स्थित दि अमेरिकन सोसाइटी फॉर स्कैण्डिनेवियन एण्ड ईस्टर्न स्टडीज के अध्यक्ष डा० प्लेगमायर ने लेखक को अपने ६ दिसम्बर, सन् १९६५ के पत्र में लिखा था "इस बेहूदा धारणा को, कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, हम लोग भी बहुत समय से घृणा के भाव से देखते रहे हैं। आगकी विद्वत्तापूर्ण खोजों ने हमारी अपनी मान्यताओं को सम्बल प्रदान किया है। भारतीय इतिहास के एक अत्यन्त विक्षुब्धकारी अध्याय को उस प्रकार नवीन और स्फूर्तिदायी रूप में स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए आप सराहना के पात्र हैं। (ताज की मेरी यात्रा पर) मुझे महान् आश्चर्य हुआ था कि कुछ ऊपरी मुगलिया बातों के होते हुए भी, यह भवन मुस्लिम संरचना नहीं थी। उदाहरण के रूप में ताज के चारों मीनार मुझे हिन्दू-स्थापत्य-कला के उन चित्रों का स्मरण दिलाते थे जो मैंने उन दिनों 'राजपूताना' नाम से पुकारे जाने वाले प्रदेश में देखे थे। साथ ही, अष्टकोणीय शंकर भूल रूप में निश्चित ही हिन्दू रूप था।"

मयूर सिंहासन

प्राचीन हिन्दुओं का मयूर सिंहासन, जिसे सुटेरा नादिरशाह मुगल रूप में ईरान ले गया था, अब अस्तित्व में नहीं है। मूर्तिभञ्जन से सम्बद्ध इस्लामी-आक्रोश में यह सिंहासन टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया था, और इसकी स्वर्ण की थाली तथा रत्न छील लिए गये अथवा लोगों को बाँट दिये गये थे। यदि ठीक प्रकार से जाँच की जाय, तो पश्चिमी एशिया में बादशाहों और सरदारों के धरों से इस प्राचीन सिंहासन के अवशेष कदाचित् अभी भी मिल जाएँ। ईरान की यात्रा से आने वाले राजजन यह भाव मन में जमाकर आते हैं कि

इहाँ के शाही क़ब्राने में सुरक्षित कस्तुओं में से तक्ते-ताऊस (जिसका शाब्दिक अर्थ मकूर-निहासन है) वही सिंहासन है जो नादिरशाह ने बलात् अपने कब्जे में कर लिया था और जिसको उसने ईरान भेज दिया था। किन्तु वर्तमान तक्ते-ताऊस एक विशाल पर्यंक जैसा है जिसमें मोर का कोई भी चिह्न नहीं है। इसका 'ताऊस' नाम किसी पक्षी के अनुकरण पर न होकर एक पूर्वकालिक ईरानी शासक की 'ताऊस' नामक प्रेयसी के नाम पर पड़ा है, जो उस महिला से उस सिंहासन पर प्रेम-विहार किया करता था।

घटनावक ही, मकूर निहासन उसी जयसिंह परिवार से सम्बन्ध रखता था जिसने ताऊ पर अन्त में स्वामित्व किया। पशु-भूतियों सहित सिंहासन बनाने का आदेश देना तो मुस्लिम बादशाहों के लिए अत्यन्त धर्म-विरोधी कार्य था। शाहजहाँ कालीन शासन के अनधिकृत अभिलेखों में सिंहासन और ताऊ, दोनों ही एक ही समय में प्रविष्ट हुए हैं। (ताजमहल नाम से पुकारा जाने वाला) अव्य राजप्रासाद जावज्यमान रत्नजडित सिंहासन के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रकार की व्यवस्था थी।

आगरा की तथाकथित जामा मस्जिद

आगरा के बीड़-भाड़-पूर्ण नगर के मध्य में एक बड़ा दुर्ग है जिसकी ऊँची, पत्थर की दीवारें हैं। अब यह मुख्य (जामा) मस्जिद कहलाती है। किन्तु इसकी पत्थर की दीवारों की ऊँचाई स्वयं तथा इसके विशाल तलघर जैसे अन्य लक्षण स्पष्ट संकेत करते हैं कि यह किसी पूर्वकालिक राजपूत का किला अथवा उसके बुलदेवता का मन्दिर ही हो सकता था। मध्यकालीन युग में प्रायः सम्स्त भारत के ही प्रमुख हिन्दू-देवालय बलात् छीन लिए गये थे, और कुछ मुस्लिम मस्जिदों अर्थात् जामा मस्जिदों में बदल दिये गये थे। इसपर उल्लिखित फलक, जो घोषित करता है कि इसका निर्माणादेश जहाँगिरा से दिया था, एक प्रक्षिप्तांश प्रतीत होता है।

फ़तहपुर सीकरी

आगरा से लगभग २० मील की दूरी पर एक पहाड़ी की चाँटी पर (जहाँ ताऊ पत्थर का एक अव्य और विशाल राजप्रासाद-संकुल स्थान

'फ़तहपुर सीकरी' के नाम से पुकारा जाता है। प्रचलित भारतीय इतिहास ग्रन्थ और अभिलेखाधियों का साहित्य बहुविधि घोषित करते हैं कि यह शाही नगरी, सन् १५५६ से सन् १६०५ तक भारत के एक विशाल भाग पर शासन करने वाले, मुगल वंश के तृतीय बादशाह अकबर ने बसायी थी।

चूँकि भारत भर में सर्वत्र फैले हुए प्रचलित सभी मध्यकालीन स्मारक, यद्यपि वे सभी मुस्लिम-पूर्व काल के उद्गम हैं, इस या उस मुस्लिम शासक के साथ भूल से जोड़ दिये गये हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि फ़तहपुर सीकरी की शाही नगरी का भी वही भाग्य रहा। किन्तु यह सिद्ध करने के लिए अपार साध्य उपलब्ध है कि अपने प्रचलित ज्ञान पत्थरों के स्मारकों सहित फ़तहपुर सीकरी एक राजपूती नगरी थी जो अकबर से शताब्दियों पूर्वकाल में निर्मित हुई थी। यद्यपि यह विषय एक पृथक् पुस्तक के लिए ही उपयुक्त होगा तथापि उपलब्ध साध्य की विपुल मात्रा के आधार पर उस साध्य का एक स्थूल विवेचन ही सामान्य पाठक और एक अन्वेषक, दोनों को ही समान रूप में उस बात का आधार प्रस्तुत कर देगा कि उसे अपने मानस से यह परम्परागत धारणा बाहर निकाल फेंकना चाहिए कि फ़तहपुर सीकरी अकबर अथवा इस दृष्टि से किसी भी अन्य मुस्लिम बादशाह ने निर्मित की थी। हमारे साध्य के प्रमुख प्रमाण निम्न प्रकार एकत्र किए जा सकते हैं—

(१) अकबर ने पूर्व शासन करने वाले शासकों से सम्बद्ध अनेक मुस्लिम तिथिबन्तों में इस नगरी के सम्बन्ध में 'फथपुर', 'सीकरी' और 'फथपुर सीकरी' के नाम में भी अनेक बार उल्लेख हुआ है।

(२) न्यायाधीश जे० एम० जेलट द्वारा लिखित और भारतीय विद्या-भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित "अकबर" शीर्षक ऐतिहासिक पुस्तक के २२वें पृष्ठ के सम्मुख एक फलक दिया गया है जिसके चित्र का शीर्षक है "हुमायूँ की टुकड़ियाँ फथपुर में प्रवेश कर रही हैं।" यहाँ स्मरणीय यह है कि हुमायूँ अकबर का पिता था। यह चित्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि फथपुर (सीकरी) अकबर से पूर्व विद्यमान थी।

(३) बाबर के स्मृति-पत्रों में उल्लेख है कि पहाड़ी से दीख पड़ने वाली फ़तहपुर सीकरी के चारों ओर ही, भारत में मुगलवंश संस्थापक

बाहर और राणा सांगा के मध्य निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा को नगरी की चहारदीवारी से बाहर जाना पड़ा था क्योंकि घेरा डालने वाली बाहु-सेना देहाती को रोक रही थी, निर्दोष नागरिकों को कत्ल कर रही थी, और नगरी के प्रमुख जल-भंडार अनूप झील को विषमय बना रही थी। चूंकि राणा सांगा युद्ध लड़ने के लिए नगरी के बाहर आये थे, इसीलिए बाबर ने कहा है कि युद्ध पहाड़ी के निकट ही लड़ा गया था।

(४) बाबर लोग कदाचित् तर्क करने लगे कि वह लड़ाई तो कुछ ही मील दूर कनवाहा में लड़ी गयी थी, किन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं है। कनवाहा की लड़ाई तो बाबर की फौजों और राणा सांगा की सेना की एक टुकड़ी का प्रारम्भिक संघर्ष भर थी। अन्तिम निर्णायक युद्ध तो कुछ दिनों के पश्चात् फतहपुर सीकरी के चहुँ ओर लड़ा गया था जिसमें स्वयं राणा सांगा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था।

(५) सम्पूर्ण नगरी और समतल मैदान के सैकड़ों एकड़ को परिवेष्टित करने वाली विशाल प्राचीर अभी भी गोलाबारी के चिह्नों से युक्त है। दीवारों में टारों वाले खेद बाबर की सैन्य-टुकड़ियों द्वारा राणा की सुरक्षा-वस्तियों पर बन्दूकों के आक्रमण के प्रमाण हैं।

(६) 'अकबर इस प्रकार ध्वस्त हुई नगरी में रहा था'—इसका प्रमाण ब्रिटिश सम्राट् के उस प्रतिनिधि द्वारा मिलता है जो अकबर की मृत्यु के पश्चात् जहाँगीर के सिंहासनाभिषेक होने के बाद उसके पास आया था। इस प्रतिनिधि से लिखा है कि नगरी ध्वस्त हो चुकी थी। यह भी मान लिया जाय कि इस नगरी का निर्माण अकबर द्वारा हुआ था, तो भी जब वह अपने सभी भव्य स्मारकों को अक्षत पाते हैं जैसे कल ही बने हों, तो यह समझ में नहीं आता कि यह नगरी जो सन् १५५६ में पूर्ण हुई विश्वास की जाती है, किस प्रकार केवल २६ वर्ष में ही ध्वस्त हो गयी। जब वह अनेक जहाँगीर के पास आया। वास्तव में यह अंश स्पष्ट करता है कि अकबर अपने विजयमह द्वारा कुछ दशक-पूर्व ही ध्वस्त की गयी राजपूतों, नगरी में ही रहना पड़ा था।

(७) एक अन्य अंग्रेज—राज्य किच—फतहपुर सीकरी सन् १५८३ में विजयनगर भाग में आया था। अपनी यात्रा के जो टिप्पण वह छोड़ गया

है, उनमें उसने आगरा और फतहपुर सीकरी की परस्पर तुलना की है, जो इस बात का द्योतक है कि वह दोनों नगरों को ही प्राचीन मानता था। जैसा कि मुस्लिम तिथिवृत्तों में झूठा दावा किया गया है, यदि फतहपुर सीकरी सन् १५८३ ई० के आसपास बनी बिल्कुल नयी नगरी रही होती तो उसने वैसा ही कहा होता और उन दोनों नगरों की तुलना न की होती। वह यह भी कहता है कि व्यापारी अपनी बहुमूल्य सामग्री बेचने के लिए फतहपुर सीकरी में जमा हुआ करते थे। यह टिप्पण भी इस बात का द्योतक है कि वह व्यापार-संगम एक प्राचीन प्रथा थी। यदि फतहपुर सीकरी एक नयी नगरी ही होती, तो किच ने इसकी तुलना प्राचीन आगरा से कभी न की होती—कम-से-कम फतहपुर सीकरी का नयी नगरी के रूप में विशेष नामोल्लेख तो अवश्य ही किया होता।

(८) फतहपुर सीकरी के बाहर (अब गुप्त पड़ी) विशाल झील का संस्कृत (अनूप) नाम भी सिद्ध करता है कि यह मुस्लिम-पूर्व काल में राजपूतों द्वारा बनायी गयी थी।

(९) वह तथ्य भी, कि अनूप झील सन् १५८३ में फूटकर वह निकली और अन्त में विषण्ण होकर अकबर को वह नगरी सदैव के लिए छोड़ देनी पड़ी, विचार प्रस्तुत करता है कि अनेक दशान्दियों से यह झील वैश्वभाल और सरम्भतादि से उपेक्षित रही प्रतीत होती है (जैसे बाबर ने इसे रोड़ा और फतहपुर सीकरी को अपने अधीन किया था)। यदि फतहपुर सीकरी के जलभंडार के रूप में यह नयी-नयी ही बनी थी, तो इसके फूटकर वह निरजनने की बात न होती।

(१०) फतहपुर सीकरी के निर्माण-प्रारम्भ का समय परम्परागत मुस्लिम तिथिवृत्त इसा पश्चात् १५६४, १५६६, १५७० और १५७१ बताते हैं। ये विभिन्न वर्णन स्वयं ही असत्यता को सिद्ध करते हैं।

(११) वे उल्लेख करते हैं कि नगरी सन् १५८३ के आसपास पूर्ण हो गयी थी। यदि ऐसा हुआ, तो उसने इसे सन् १५८५ तक छोड़ क्यों दिया? आन्तरिक कारण यह था कि झील के सन् १५८३ के उफान ने अकबर के लिए प्राचीन राजपूतों राजघासाद में रहना असम्भव कर दिया। यदि अकबर ने ही इस नगरी और झील, दोनों का निर्माण सन् १५८३ के आस-

शान्त पूर्ण कराया होता तो प्रथम बात यह है कि सन् १५२३ ई० में ही झील कूट से गई होती और दूसरी बात यह है कि अकबर ने इस नये निर्मित राज-प्रासाद-संकुल को त्याग देने के स्थान पर इस झील की सरम्मत करायी होती। किन्तु अकबर को यह भागनी ही पड़ी क्योंकि उसे झील की सरम्मत कराने का कुछ भी ज्ञान न था।

(१२) जहाँ पर हाथीपोल (गज-द्वार) झील में खुलता है, वही पर एक छोटा स्तम्भ है जिसमें एक चक्करदार सीढ़ी भी है। स्तम्भ में बीलियों प्रस्तरदीप है। यह एक परम्परागत हिन्दू दीप-स्तम्भ है जो मन्दिरों और राजप्रासादों के सामने होता था। इन टेकों पर मिट्टी के दीपक रखे जाते थे। जलमग्न-जलमग्न दीप पड़ने के कारण यह दीप-स्तम्भ "हिरण्यमय (स्वर्णित)" कहलाता था। वही संस्कृत शब्द अब विदग्धतापूर्वक "हिरन-सीतार" में बदल दिया गया है जिसमें वह जहाँ अकबर-कबा में ठीक बैठ जाये, और स्तम्भ अकबर के प्रिय हिरण के मरण-स्थान के रूप में माना जाता है। क्या अकबर के हिरण ने मरने के समय अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट की थी कि उसको एक चक्करदार सीढ़ी-युक्त हिन्दू-दीप-स्तम्भ के रूप में स्मारक में स्थापित दिया जाय ?

(१३) हाथीपोल दरवाजे के निकट दो बड़े हाथियों की विशालकाय मूर्तियाँ अपने राजपूती मूल की शान्ति-जवाक् साधियाँ हैं। प्रस्तर गज-मूर्तियों के शीर्ष लोढ़ डाले गये हैं। उनकी सूँडों की प्रवेशद्वार पर मेहराब हुआ करती थी जैसा कि आज भी राजपूती रियासत की राजधानी कोटा के राजमहल में है। इसी प्रकार के गज-द्वार चित्तौड़ में और आगरा में दिल्ली के लाव-किले में हैं। इस्लाम तो सभी मूर्तियों से चिढ़ता है। और भी बात यह है कि गज तो हिन्दू धार्मिक आम्ना और इतिहास में सर्वत्र श्रेष्ठता और ऐसी शक्ति, बल और पन का प्रतीक रहा है। यह त्रिशिष्टता लिये हुए भारतीय पशु भी है। यह मिड करता है कि फतहपुर सीकरी का हाथीपोल दरवाजा तो बनाया दूर, अकबर ने उक्त हाथियों के शीर्ष कटवा दिये थे और उनकी जगह मेहराबदार सूँडें खुदा की थीं।

(१४) इसी प्रकार की मूर्ति-भजकता फतहपुर सीकरी के अन्दर के

अनेक भवनों में परिलक्षित की जा सकती है जहाँ दीवारों पर बने सद्गुरु जी चित्रों को तराश दिया गया है।

(१५) अश्वों के लिए अश्वशाला और गजों के लिए गजशाला सहित परस्पर गुफित अलंकृत हिन्दू कलाकृति और लक्षणों-युक्त यह सम्पूर्ण नगरी ही परम्परागत राजपूती शैली में है।

(१६) इसके नाम और समुच्चयों की संज्ञा भी लगभग पूर्ण रूप में हिन्दू ही है; यथा पंचमहल, जोधाबाई का महल, तानसेन महल, बीरबल महल आदि। यह प्रदर्शित करता है कि विदेशी मुस्लिम सरदार अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण उन अलंकृत भवनों को उपयोग में न ला सके।

(१७) तथाकथित सलीम चिश्ती का मकबरा अलंकृत रूप में अन्दर खुदाई किया हुआ संगमरमर का हिन्दू मन्दिर है। इसके भीतर पूरी तरह घेरा-बूटों से युक्त एक संगमरमर का स्तम्भ है जिसको मूलरूप में सत्य हो मकबरे में कोई स्थान उपलब्ध न होता।

(१८) भारतवर्ष में कहीं भी किसी मुस्लिम फकीर के मकबरे का अस्तित्व स्वयं ही प्रमाण है कि वह स्थान पर एक प्राचीन भारतीय नगरी है, क्योंकि मध्यकालीन मुस्लिम फकीर ध्वस्त स्मारकों में ही अपने निवास की व्यवस्था कर लिया करते थे। दिल्ली में निजामुद्दीन और बख्तियार काकी के मकबरे और अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाहों का सर्वेक्षण कर इस तथ्य को सत्यापित किया जा सकता है।

(१९) तथाकथित बुलन्द दरवाजे और शाही दरवाजे के पार्श्वस्थ विशाल चतुष्कोण में सलीम चिश्ती की कब्र के साथ-साथ बीसियों और भी कब्रें हैं। इसके बिल्कुल ही निकट शाही राजमहल है। यदि अकबर ने यह नगरी बसायी होती, तो क्या वह उस भव्य, विशाल, पट्टीदार चतुष्कोण को कब्रिस्तान में बदल देने की अनुमति दे सकता था ? क्या कभी कोई बादशाह अपने सिराहने ही किसी भयोत्पादक कब्रिस्तान को पसन्द करेगा ? स्पष्टतः वे कब्रें उन मुस्लिम घोड़ाओं की हैं जो बाबर के समय में नगरी को ध्वस्त करने के कार्य में वहाँ बैठ रहे थे अथवा उन फकीरों की हैं जो बाद में उन खण्डहरों में आ बसे थे। यह भी सन्देहात्मक है कि शेर सलीम चिश्ती

अकबर अपनी पत्नियों को प्रजनन-प्रसूती के लिए फतहपुर सीकरी भेज दिया करता था। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि अकबर के शासन के प्रारम्भिक काल में भी फतहपुर सीकरी में मरेशोचित भवन थे, जो शाही देशमो के प्रजनन-प्रसूती के लिए परम उपयुक्त थे। इस अति स्पष्ट बात के होते हुए भी, कि अकबर का शासन-काल प्रारम्भ होने के समय भी फतहपुर सीकरी राजशासीय-सकुल विद्यमान था, सूटे अभिलेखों में यह मक्कारी से इस दिया गया है कि अकबर की पत्नियाँ सलीम चिश्ती की गुफाओं में माहजारी को जन्म दिया करती थीं। यह कहना ही बिल्कुल झूठ है कि सलीम चिश्ती गुफा में रहा करता था। जैसे सभी मुस्लिम फकीर रहा करते थे, उसी प्रकार वह भी राजशासीय ध्वसावशेषों में निवास करता था। इसी बात यह भी हृदय में अनुभव करने की है कि अकबर की पत्नियों कोई संरनियाँ तो थी नहीं जो गुफाओं में शावक-समूहों को जन्म देती। तीसरी बात यह है कि यह कहना कि अकबर अपनी पत्नियों को सलीम चिश्ती के पास प्रजनन के लिए भेजता था, स्वयं में ही अत्यन्त विचित्र है, क्योंकि कुछ भी हो, यह निश्चित है कि सलीम चिश्ती कोई प्रमाणित क्ल्याम्पासी दाई तो था नहीं !

(२८) प्रचलित झूठे वर्णनों के अनुसार फतहपुर सीकरी, सन् १५७० से १५८३ के मध्य बन ही रही थी, और कनाल यह है कि ठीक इसी अवधि में वह अकबर की राजधानी भी रही। बन रही नगरी में अकबर किस प्रकार रह सकता था ?

(२९) इतिहास उल्लेख करता है कि अकबर ने इस नगरी को सन् १५८३ में सदैव के लिए छोड़ दिया था, और केवल सन् १६०१ में एक बार अकबराबाद के लिए यहाँ आया था। यह तो बिल्कुल ही बेहूदा बात प्रतीत होती है कि जब १४ वर्ष तक नगरी का निर्माण होता रहा, चहुँ ओर विजय नामची के डेर लगे रहे, तब तो एक बादशाह वहीं बना रहा, और जब वह नगरी बनकर तैयार हो गयी, तब उस नवी-नवेली नगरी को एकदम छोड़कर वह दूर कम पड़ा। इससे केवल यही निष्कर्ष होता है कि अपने पिता-महाराज द्वारा प्रारम्भिक एवं अधिगृहीत राजपूत राजप्रभाव में ही अकबर रहता रहा। उसे यह सब १५८३ के छोड़ना पड़ा क्योंकि सन् १५८३ के अन्त में

जीव के फूट जाने के कारण फतहपुर सीकरी में जीवन अव्यवहार्य हो गया।

(३०) अकबर के सिंहासनाब्द होने से तीन दशाब्दी पूर्व बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़े गए अन्तिम युद्ध का स्पष्ट प्रमाण पहाड़ी व निकटवर्ती मैदान की परिवेष्टित करने वाली विशाल बाह्य प्राचीर में दरारमय छेद हैं।

इस प्रकार का विपुल साक्ष्य होते हुए भी, प्रचलित ऐतिहासिक ग्रन्थों और यात्रा-सम्बन्धी साहित्य में कालदोष-विषयक यह बात कहते रहना कि फतहपुर सीकरी—जो वास्तव में हिन्दू नगरी है—अकबर द्वारा आज्ञापित थी, भयंकर भूलों से भरे हुए भारतीय इतिहास-परिणोध की एक बहुत बड़ी और घोर त्रुटि का अत्यन्त विक्षुब्धकारी उदाहरण है।

अकबर के राज्यकाल का सम्पूर्ण नाटक, सन् १५५६ से १५८५ तक, फतहपुर सीकरी में ही सम्पन्न होता है, फिर भी इतिहासकार तथा चापलून वृत्तकार चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि फतहपुर सीकरी कम-से-कम सन् १५८३ तक तो निर्माणाधीन ही थी।

यदि फतहपुर सीकरी सन् १५८३ तक निर्माणाधीन रही होती तो अकबर से यही आशा की जा सकती थी कि वह अपनी राजधानी को 'इन नवनिर्मित' नगरी में शीघ्र ही ले गया होता। इसकी अपेक्षा हम पाते यह है कि अकबर, अपने समस्त तामझाम सहित, अपना सारा कार्य-संचालन फतहपुर सीकरी से ही करता रहा है, और वह भी उसी अवधि में जिस अवधि में फतहपुर सीकरी को झूठे ही निर्माणाधीन कहा जाता है।

फिर एक और झूठा बेहूदा वर्णन आता है। वह यह है कि जब वह "विशेष आदेशों से" बनायी जाने वाली नगरी पूर्णरूप में सन् १५८३ में तैयार हो गई, तब उसको सन् १५८५ में अकबर ने सदैव के लिए त्याग दिया।

हम यह भी सुनते हैं कि अकबर १६ वर्ष की आयु में अर्थात् सन् १५६१ ई० में फतहपुर सीकरी से अजमेर के लिए रवाना हुआ था। वापिस आते समय अकबर ने जयपुर के शासक भारमल की विवश किया कि वह अपनी पुत्री अकबर के हरम के लिए साँप दे। उसके पश्चात् प्रत्येक महत्त्वपूर्ण सैनिक अभियान की पूरी तैयारी फतहपुर सीकरी में ही की गयी थी और

वहीं से इसको बाहर भी भेजा गया था। इसी प्रकार सवाई करके लौटने वाली सेनाएँ भी अकबर को पूरी जानकारी देने के लिए फतहपुर सीकरी ही वापिस आती थी।

अकबर के समयकालीन वर्णन हमको यह भी बताते हैं कि अपनी इतनी प्रारम्भिक घुमावधारी से ही अकबर ने ३००० से अधिक औरतों का हरम अकबरपुर सीकरी में रखा हुआ था। इन सब औरतों को ठीक प्रकार से भिन्न घरों में रखा हुआ था। अकबर ने फतहपुर सीकरी में अनेक पिजड़ों में जंगल जानवरों का पशु-संग्रह भी रखा हुआ था।

फकीर शेख सलीम चिश्ती का भाई इब्राहीम, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध सवाई ने अतिरिक्त कुमुक के साथ भेजा गया था, शेख इब्राहीम फतहपुरी के नाम से पुकारा जाता था। वह तबतक 'फतहपुरी' नाम से नहीं पुकारा जाता, जबतक कि उसका परिवार पीढ़ियों से फतहपुर (सीकरी) में बस न गया होता। इब्राहीम और उसका फकीर भाई सलीम चिश्ती अकबरपुर सीकरी में इतने पूर्व समय से बसे हुए थे कि 'फतहपुरी' नाम से पुकारे जाने लगे थे। यह भी सिद्ध करता है कि अकबर द्वारा बताया जाने की तो बात ही क्या, फतहपुर सीकरी नगरी तो उसके सैकड़ों वर्ष पूर्व भी विद्यमान थी। अतः यह तो पूरी बनी हुई राजपूत नगरी थी जिसे अकबर ने अपने अधीन कर लिया था।

यदि नगरी 'निर्माणाधीन' ही थी, तो एक सम्राट् उसमें अपना दरबार कैसे लगा सकता था, अन्य देश के दुतों का स्वागत और उनके ठहरने का व्यवस्थापन करता, धार्मिक सभाओं का आयोजन कैसे करता, सेना को कैसे सही ठहराता, एक बड़ा भारी हरम बनाए रहता और एक जन्तु-संग्रहालय की जगह साथ रखे रहता? और यदि वह नगरी 'निर्माणाधीन' ही थी, तो अकबर ने इस सन् १५८३ ई० में, अर्थात् लगभग इस नगरी के निर्माणोत्सव ही क्यों मनाए दिखाए?

इस प्रकार की बेहदगोपी से इतिहास-ज्ञानको, विद्यार्थियों, विद्वानों, और सामान्य जनता को भी इस तथ्य की ओर सजग हो जाना चाहिए कि अकबर द्वारा फतहपुर सीकरी का निर्माण घोषित करने वाले सभी परम्परागत सत्य, जल-अकबर प्रचारित भ्रम हैं। जगत् तो केवल एक अगहता

राजपूती नगरी में तब तक अधिवास किया जब तक इसका विधान, क्षति-ग्रस्त जलमण्डार सुचारु रूप से कार्य करता रहा। जब वह जलमण्डार फूटकर बह चला, तब अकबर को भी संसकोचमन् १५८५ में अपनी सारी फौज-फाटा सहित वह स्थान सदैव के लिए छोड़ देना पड़ा।

आगरा-दुर्ग

आगरा में अन्य महत्वपूर्ण भवन लाल पत्थर का किला है। चूंकि अग्र (Agra) एक संस्कृत नाम है, और मुस्लिम लोगों के भारत में आने से पूर्व राजपूत शासकों की समृद्धिशाली राजधानी थी, इसलिए इसमें दुर्ग तो होना ही था। वह किला तो बना ही राजपूत शैली में है। वहाँ के शैलीपूर्ण दीवानेखाना और दीवानेआम कक्षों का स्थापत्य (जयपुर के निकट) आमेर के किले के अन्दरूनी भागों में न केवल बहुत ही अधिक साम्य रखता है, अपितु हिन्दू मण्डप-आकार पर है। किसी मुस्लिम शासक के पास कभी भी न तो इतना समय ही था और न ही उसके पास इतना धन था कि इतना बहुमूल्य दुर्ग बनवाए। इसके द्वारों के नाम भी हिन्दुओं के नामों पर हैं यथा "अमरसिंह द्वार", "हाथीपोल द्वार"। द्वारों पर, पूर्ण राजाधिकारों से युक्त अश्वारोही और गजारोही राजपूत नरेशों की मूर्तियाँ थीं।

इसका स्पष्टीकरण यह कहकर देना बेहूदा है कि अपनी सेना के विरुद्ध चित्तौड़-दुर्ग की सुरक्षा-प्रतिरक्षा हेतु वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए नर राजकुमारों के स्वर्ग सिन्धार जाने पर उनके शौर्य से प्रसन्न होकर अपनी विशाल हृदयतापूर्वक ही अकबर ने उनकी अभ्यर्चना करते हुए इनकी मूर्तियाँ बनवा दी थीं। ये मूर्तियाँ तो पूर्वकालिक राजपूत नरेशों की थीं, और अकबर के सिंहासनारुढ़ होने से जलान्दियों पूर्व ही यह किला बन चुका था।

आगरा-दुर्ग दिल्ली के लालकिले का सहोदर है। एक का श्रेय अकबर को और दूसरे का श्रेय शाहजहाँ को देना गलत है। जब भी कभी वे बने थे, वे हिन्दू शासकों द्वारा ही बने थे। ऐसा कोई आधिकारिक लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह दावा सिद्ध होता हो कि ये दोनों किले मुसल-

बादशाही ने बनवाए थे। इस दावे पर विश्वास करने में इतिहासकारों ने निर्धारण की गड़बड़ भूल की है।

इन दोनों ही किलों में उनकी बेहशबो पर प्रस्तर-पुष्पक-लक्षण है। दीवानेखान और दीवानेआम कक्षों का स्थापत्य असकृत हिन्दू मण्डल शैली का है। उनमें बग़ाट चतुर्दो वाली छतें हैं, और कोई भी गुम्बद अथवा मीनारें नहीं हैं। गज-मूर्तियाँ दोनों ही द्वारों पर सुशोभित हैं। चूँकि इस्लाम तो मुस्लिमों के नाम-मात्र ने भी कुपित होता है, इसीलिए मुस्लिम बादशाह ऐसे किले कभी नहीं बना सकते थे जिनमें हाथियों की मूर्तियाँ हों।

आगरा-हुमरुम हाथियों की पूर्ण राजकीय सज्जा थी, और उनके ऊपर राजचिह्नो में बृहत् राजपूत-नरेश आरोही थे। उनकी तत्स्थानीय विद्यमानता का स्पष्टीकरण यह कहकर देना निपट उपहासास्पद है कि जब अकबर ने चित्तौड़ का घेरा बाला, तब कुछ राजपूत राजकुमारों की मृत्युपरान्त उनके जीवों में अस्मन् होकर उनकी स्मृति में वे गजान्द राजपूत बनाने का आदेश अकबर ने दिया था। अकबर के दिनों में तो विश्वासघात तथा शूरता दोनों ही विपुल मात्रा में उपलब्ध थे, क्योंकि गुड़ तो स्थानिक ही था। जब अकबर ने स्वयं अपने ही बुरे सेनापतियों के लिए मूर्तियाँ नहीं बनवायीं, तब वह जड़ों के लिए कैसे बनवाता? साथ ही, उसने उनको पूर्ण राजचिह्नो में अंकित न किया होता। जब जयचन्द ने पृथ्वीराज से मिलती-जुलती मूर्ति बनाई थी, तब उसने उसकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में बनाई थी—राजपूतशोचित जीवों से नहीं।

मकबरा का एक और अंश भी है। जहाँगीर अपने स्मृति-ग्रन्थों में दावा करता है कि उसने आगरा-हुमरु के अपने राजमहल में न्याय-घटिका की मीने की बग़ाट बनाई थी। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस दावे को ख़ुल्ला सज़ा दी है। जहाँगीर के सम्बन्ध में दिया गया एक-एक वस्तु का वर्णन अत्यन्त आसक्त और अपने दावे को सत्य का रूप देने के लिए किया गया जाता रहा है। यह भी कहा गया है कि दिल्ली के तैमूर हिन्दू राजा अनन्तप्रसाद ने अथवा रूप में दिल्ली के अपने राजप्रासाद में न्यायार्थ एक मीने की बग़ाट बनाई थी। चूँकि मुग़लों और अन्य मुस्लिम शासकों के राजपूतों के राजपूतों की अपने शासन-काल के वर्णनों में इस लेने की

अद्भुत पाप-वृत्ति थी, जहाँगीर के आगरा-हुमरु में न्याय-घटिका की मीने की बग़ाट के संदर्भ का उल्लेख करना घटनावश यह सूत्र है कि आगरा और दिल्ली के हुमरु अनन्तप्रसाद के समय में भी अर्थात् लगभग 130 ई० में विद्यमान थे।

आमेर के नरेशावासों का स्थापत्य ताज और दिल्ली व आगरा के लालकिलों के दीवान-कक्षों से खूब मिलता-जुलता है। उपर्युक्त बातें इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि आगरा का ताजमहल और लालकिला राजपूतों द्वारा निर्मित स्मारक हैं।

अकबर का मकबरा—सिकन्दरा

आगरा में छः मील पर सिकन्दरा है। अकबर उस स्मारक में दफनाया हुआ विश्वास किया जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर के लिए कन्निरतान के रूप में प्रयोग किए जाने में पूर्व यह स्मारक सिकन्दर लोधी का राजमहल था। हो सकता है, यह कबन ठीक ही हो। किन्तु इसे तो सिकन्दर लोधी ने भी नहीं बनवाया था क्योंकि इस स्मारक में अनेक हिन्दू-लक्षण विद्यमान हैं। उदाहरणार्थ इसके पच्चीकारी युक्त फण पर बीसियों परस्पर गुम्फित त्रिकोण बने हुए हैं।

मुस्लिम धर्मग्रन्थ-मीमांसा में अनुयायियों के लक्षण रूप में परस्पर गुम्फित त्रिकोणों को कोई स्थान नहीं है। दूसरी ओर, हिन्दुओं में देवियों के भक्तों के लिए तंत्र का छोटा-सा कवच पूजा की सामग्री में अनिवार्य-भा ही है। उसपर परस्पर गुम्फित त्रिकोण बने होते हैं।

यह निष्कर्ष, कि अकबर किसी पूर्वकालिक राजमहल में दफनाया गया है, अन्य मकबरों के मूल को भी अत्यन्त संदेहास्पद बना देता है क्योंकि अकबर तो भारत के सभी मुस्लिम शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। यदि उसके लिए भी एक नवीन मौलिक मकबरा न बनवाया जा सका, तो मुस्लिम शासकों में अन्य ऐरा-गैरा नर-नर-लोगों के लिए विशेष रूप से निर्मित मकबरे कहाँ से उपलब्ध हो गए?

विन्सेन्ट स्मिथ का कहना है कि अकबर के अन्तिम संस्कार अत्यन्त गोपनीय तथा अव्यक्त रूप में किये गए थे, जिससे फिर सिद्ध होता है कि

उसको वहाँ दफना दिया गया था जहाँ उसकी बीमारी के बाद उसके प्राण निकले थे।

जहाँगीर के स्मृति-ग्रन्थ अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में धूर्ततापूर्ण नदम देने हैं जिसने मकबरे का मूल फिर सन्देहास्पद हो जाता है। अपने निरर्थक और झूठे दावों के लिए जहाँगीर के स्मृति-ग्रन्थ स्वयं ही कुत्थान हैं। ऐसे निर्विबुल में भी तो अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में सन्दर्भ आगन्तु अचकट और अविश्वसनीय है। जहाँगीर ने दावा किया है कि उसने अपने पिता के मकबरे का काम कारीगरों के एक दल को सौंप दिया था, और इसको बहो छोड़कर चला गया था। जब वह भवन पूर्ण हो गया, तो उसे मानस पड़ा कि उन कारीगरों ने इनमें गड़बड़ कर दी थी। अतः निरीक्षण करने के बाद उसने आज्ञा दी कि भवन को ठीक प्रकार से बदल दिया जाय।

यह कथन असंगतियों से भरा पड़ा है, और इसलिए, एक सफेद झूठ है। मृत्यु-शान्तियों को उपलब्ध कारीगर अपने काम में ऐसे नौसिखिए नहीं थे कि जिन काम को करते पद लगाए गये हों, उसी को गुड़-गोबर एक कर दें। इसमें भी बढ़कर बात यह है कि इस प्रकार का विशाल कार्य निपुण वास्तु-कलाविदों और इंजीनियरों के मत पर निरीक्षण में चलता रहता है। और भी बात यह है कि यदि सबमुच ही उन लोगों ने गड़बड़ कर दी थी तो उनकी सार्वजनिक रूप से जीवित मूली-दण्ड दिया गया होता, जैसा कि जहाँगीर के शासन-काल में राजा को कुपित करने वाले को दण्ड देने की प्रथा थी। जहाँगीर ने अनेक लोगों को सार्वजनिक रूप से मूली-दण्ड देने के अनेक उदाहरण दिए हैं, किन्तु उसके स्मृतिग्रन्थ उन कारीगरों को किसी भी प्रकार दण्ड दिए जाने के सम्बन्ध में पूर्णतः में गान्त है, जिनको अकबर के मकबरे की बीमारी का शोभमान करने का अपराधी कहा गया था।

फिर उक्त यह उठता है कि जब जहाँगीर ने तथ्यरूप में अकबर के मकबरे के निर्माण का आदेश दिया ही नहीं था, जब वह ऐसा करने का दावा क्या करता है? कारण यह था कि वह तत्कालीन मुस्लिम विचार-धारा का शरारतवादी चाहता था। यिकन्दर लोधी के राजमहल में, जो पहिले एक राजपूती राजशाहाद रहा था, अकबर को दफना देने के बाद मुस्लिम मीर्जापरा अफगानों ने परस्पर गुप्तित त्रिकोणों जैसे अनेक

लक्षणों की ओर जहाँगीर का ध्यान आकषित किया, क्योंकि वे सब लक्षण मुस्लिम मकबरे में अनुपयुक्त होते थे। इस प्रकार की विषमताओं को उपयुक्त सिद्ध करने और अपने मृत पिता के प्रति अपना अविद्यमान उद्देग प्रदर्शित करने, दोनों के लिए ही, बादशाह जहाँगीर ने अपने स्मृति-ग्रन्थों में एक और झूठ ठस दिया कि उसने अपने पिता के लिए एक विशेष स्मारक बनाने का आदेश दिया था। और चूँकि यह गप रहस्यसूचक चिह्नों और लक्षणों से असत्य सिद्ध हो जाती, इसीलिए जहाँगीर ने उसको सत्य प्रदर्शित करने के लिए एक और झूठ बोल दिया कि कारीगरों ने इस मकबरे को गड़बड़ कर दिया था। अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की ठगी स्पष्ट प्रमाण है कि अन्य निम्नस्तरीय मुस्लिम बादशाहों के मकबरे सभी के सभी छीने गये अथवा अपने अधीन किए गये पूर्वकालिक राजपूती स्मारक हैं, कदापि मूल मुस्लिम निर्माणकृतियाँ नहीं हैं। जहाँगीर के इस झूठे दावे में, कि उसने अकबर का मकबरा बनाने का आदेश दिया और उस भवन की स्वयं अकबर के शासन-काल में विद्यमानता, दोनों में सामंजस्य न कर पाने के कारण इतिहासकारों ने अपना सीधा-सादा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया कि अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं ही प्रारम्भ कर दिया और अधूरा छोड़ दिया, तथा बाद में इसे जहाँगीर ने पूर्ण किया था। वे ऐसा करते समय उस साधारण तथ्य की भी उपेक्षा कर देते हैं कि जहाँगीर का दावा उस मकबरे को बिल्कुल नींव से ही निर्माण करने का है।

इलाहाबाद-स्थित स्मारक

खुसरू बाग

पुरातन कालीन स्मारकों की रचना के विषय में भ्रान्त धारणाओं का एक और उल्लेखनीय उदाहरण इलाहाबाद है। इलाहाबाद में दीख पड़ने वाले दो महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्मारक तथाकथित खुसरू-बाग और संगम पर स्थित किला हैं। नगर-प्राचीर में दो भव्य मेहराबदार द्वार हैं, एक खुसरू बाग की ओर जाने वाला और दूसरा पुराने नगर की ओर जाने

इलाहाबाद की ओर मुख किये स्थित है। उस क्षेत्र का सावधानीपूर्वक किया गया निरीक्षण दर्शाता है कि नष्ट के साथ-साथ बनाए गए घाट तोड़ दिए गये थे। कारण यह था कि वर्ष भर हजारों धर्म-प्रेमी भक्तों, यात्रियों का संगम थे। कारण यह था कि वर्ष भर हजारों धर्म-प्रेमी भक्तों, यात्रियों का संगम थे। कारण यह था कि वर्ष भर हजारों धर्म-प्रेमी भक्तों, यात्रियों का संगम थे। कारण यह था कि वर्ष भर हजारों धर्म-प्रेमी भक्तों, यात्रियों का संगम थे।

नगर की गलियारा भी असंख्य स्वर्ण मन्दिरों के शिखरों, राजप्रासादोंय स्तम्भों और गुम्बर ऊँची श्रृङ्खलाओं से सुशोभित रहती थी। किन्तु आज का इलाहाबाद एक अत्यन्त वीरान दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें कुटियों, बन्दी टूटी-फूटी झोपड़ियों और विकटोरिया युग या उसके पश्चात् की गलियारा इतनी की कोठरियों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह विस्मय नहीं करना चाहिए कि प्रयाग (इलाहाबाद) भारत के तीर्थस्थानों में प्रथम तीर्थस्थान है जिसकी यात्रा महान् मस्जिद, धनी व्यापारी-वर्ग और सामान्य जनता पीढ़ियों से, स्मरणीयतः युग से करती आई है। उन लोगों के चरणों के लिए इलाहाबाद में असंख्य विमान सराएँ, मन्दिर, मठ-धर्म-शालाएँ, भवन और घाट बने थे। इसीके कारण तो इलाहाबाद की शान्ति सभी नगरों की तुलना में अधिक बार नष्ट-भ्रष्ट कर ध्वस्त किया गया, ध्वस्त किया गया, उन भवनों में से एक, जो ध्वस्त होने से कुछ अंश बच गया किन्तु बाद में कश्मिर के रूप में उपयोग में लाया गया तथाकथित कश्मिर-राज भवन था। इसका भवन यह दिखा था जो अकबर द्वारा बनाया नहीं गया था अपितु उसके द्वारा सन् १५८६ में उपयोग में लाया गया था।

शाहजहाँ के मन्त्रिणों ने जहाँ बजार कर लाया किया गया है कि उसके इलाहाबाद के ४० हिन्दू मन्दिरों को नष्ट किया था। और इसमें निम्नलिखित भी शामिल नहीं कि अपनी मूल धर्मान्धता में यह केवल अपने मिला, मिटाया, जलाया तथा अन्य पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों के पूर्व कर्मों का ही अनुसरण कर रहा था।

अहमदाबाद के स्मारक

किस प्रकार सभी राजपूत स्मारक परवर्ती मुस्लिम शासकों से सम्बद्ध कर दिए गये हैं, इसका अन्य उदाहरण अहमदाबाद है।

अहमदशाह-प्रथम के नाम पर अहमदाबाद कहलाने से पूर्व यह नगर राजनगर, कर्णवती और अजावल नाम से पुकारा जाता था। इसका इतिहास बहुत प्राचीनकाल तक जाता है। अहमदशाह बहुत ही धर्मान्ध और अत्याचारी शासक था। जैसा मुस्लिम शासकों का नित्य का अभ्यास था, उसी प्रकार अहमदशाह ने भी अधिगृहीत राजपूत मन्दिरों और राजप्रासादों को मस्जिदों और मकबरों के रूप में इस्तेमाल किया। उसके द्वारा की गयी असह्य लूट-खसोट और विध्वंस की एक झलक दिल्ली से प्रकाशित "कारवाँ" नामक पत्रिका के 'अगस्त' ५६ के गुजरात-विशेषांक में श्री अशोककुमार मजूमदार के "तीन सन्त" शीर्षक लेख से मिल सकती है।

उसमें उन्होंने लिखा है—“सन् १४१४ में गुजरात के सुल्तान अहमदशाह ने अपने राज्य भर के हिन्दू मन्दिरों को नष्ट करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। उसने इस कार्य को अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। अगले वर्ष, मुल्तान स्वयं ही सिद्धपुर गया और सिद्धराज के सुप्रसिद्ध गढ़-महालय मन्दिर को उसने तोड़ा, और फिर इसको मस्जिद में बदल दिया—“कुछयात नृपति अत्याचारी शाह महमूद बघरों का शासनकाल (सन् १४१२ से १४१९) अभी प्रारम्भ होना शेष था।” स्पष्ट रूप से “नष्ट” शब्द का अर्थ-शोषण यहाँ इतना ही है कि केवल हिन्दू आराध्यदेव ही नष्ट किए गये थे, और उन्हीं भक्तों को अपने अधीन कर मस्जिदों के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

अहमदाबाद-स्थित कई स्मारकों को अहमदशाह के शासन से सम्बद्ध करने वाले अनेक अप्रकट भ्रान्तिकारी वर्णनों के होते हुए भी बहुत-से ऐसे सूत्र हैं जो सिद्ध करते हैं कि वे इमारतें उसके द्वारा निर्मित नहीं थीं, केवल उपद्रोग में, अवधार में, लायी गयी थीं।

अहमदाबाद की प्राचीन प्राचीर में घिरे हुए नगर का धनी बस्ती वाला क्षेत्र अभी भी 'भद्रा' कहलाता है। यह संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ

"मजहब" है। इन बातों के पढ़ने का कारण यह था कि यह नगर मन्दिरों से भरपूर था। ये सभी मन्दिर अब मस्जिदों में बदल दिए गये हैं। अन्य सभी नगरों की तुलना में अहमदाबाद में आज मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। प्रायः जन्मेक कुछ ही मज्दों के अन्तर पर एक मस्जिद या मस्जिद है। सबसे बड़कर बात यह है कि ये सभी आलंकारिक राजपूत-जैली में हैं।

अहमदशाह के शासनकाल में अहमदाबाद की मुस्लिम जनसंख्या अत्यन्त अल्प थी। इसलिए यह असम्भव ही था कि अपनी प्रजा के इतने अल्पांग अल्पों के लिए सारी नगरी भर में कोई आलंकारिक मस्जिदें-झी-मस्जिदें बना दे। और न ही वह मस्जिदों और मस्जिदों को हिन्दू-मन्दिरों की जैली पर बनवा सकता था। हिन्दू स्वायत्तकला से अमाध और एकनिष्ठ प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति अहमदशाह को भौतिक न तो मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट करेगा, न उनको मस्जिदों में बदलेगा, और न ही मनुष्यों को लूटेगा अथवा उनका लत-सहारा करेगा। अहमदशाह ने तो जल्ताव का कार्य किया था।

और भी बात है। यदि उसने (मूलरूप में) मस्जिदें बनवायीं होंतीं, तो 'भट्टा' नाम का पुराना हिन्दू-नाम प्रचलित होने की अनुमति उसने कभी न दी होती।

महा क्षेत्र में पहुँचने के लिए 'तीन दरवाजा' नाम से पुकारा जाने वाला ऊँचा तीन मेहराबों वाला प्रवेश-द्वार स्वयं ही आलंकारिक हिन्दू-जैली में है। इनके स्वागत की तुलना समीपस्थ डर्भाई और मोहेरा के हिन्दू मस्जिदों से की जा सकती है।

तथाकथित जामा-मस्जिद

जामा-मस्जिद नाम से पुकारी जाने वाली, अहमदाबाद की प्रमुख मस्जिद पुराने भद्रकाली मन्दिर का। वहीं नगर की आराध्या देवी का स्थान था। इसस्थान में लेकर अन्दर पूजास्थल तक हिन्दू-कलात्मकता की दिव्यशक्ति विद्यमान मयानगरी है। मुख्य प्राचीन-स्वतंत्र में पास-पास स्थित लगभग १०० से ज़्यादा मस्जिदें हैं जो केवल हिन्दू-देवियों के मन्दिर में होती हैं। बाह्योत्तर, अन्तर्गत, मूलरूप में मस्जिदों के प्रार्थना-कक्ष में एक भी स्तम्भा जैसी हीना स्थायीक मार्मिक तथाकथित के लिए खुला प्रार्थना-चार्ज।

पूजागृह के गवाक्षों में गड़े हुए प्रस्तर-पुष्प-चिह्न हैं, जो नित्याभ्यास लूटे हुए और परिवर्तित स्मारकों के सम्बन्ध में मुस्लिमों की ओर से हुआ ही करता था। इस विनाश मन्दिर का एक बड़ा भाग अब कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में लाया गया है।

संगतराणी से पुष्प, जंजीर, घण्टियाँ और गवाक्षों जैसे अनेक हिन्दू लक्षण स्पष्ट दिखाई देने हैं। देवालय की दो आयताकार चोटियों में से एक को बिल्कुल उड़ा दिया गया है, जैसा कि उन्मत्त मुस्लिम विजेताओं द्वारा नगर में प्रथम बार प्रविष्ट होने के अवसर पर ही हो सकता था।

अहमदशाह के द्वारा भीषण तबाही के पश्चात् जो भगदड़ मची उसमें उजड़े, और देखभाल से वंचित मन्दिरों के आलंकारिक प्रस्तर-खण्ड अभी भी अहमदाबाद के आम रास्तों पर आधे गड़े पड़े हैं। हिन्दू कलाकृति वाले बड़े-बड़े पत्थर, जो भवनों से गिरा दिए गये थे, अब भी धूल से आच्छादित और उसी में समाए पड़े हैं। एक ऐसा ही फलक तथाकथित जामा-मस्जिद के सामने महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित जन-शौचालय में इस्तेमाल किया गया है।

इस तथाकथित जामा मस्जिद के सम्बन्ध में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना १९६४-६५ में घटी। मैंने अपने लेखों में यह सिद्ध किया था कि जामा-मस्जिद कहलाने वाली अहमदाबाद (कर्णवती उर्फ राजनगर) की वह इमान्त प्राचीन नगरदेवता एवं राजदेवता भद्रकाली का मन्दिर था। मेरे इस प्रकार के लेख ई० सन् १९६४ के आसपास कुछ मासिकों में प्रकाशित होने के कुछ समय पश्चात् अहमदाबाद के K. C. Bros. (कान्तिचन्द्र ब्रदर्स) नाम की एक दुकान पुरानी होने के कारण उसके स्वामी ने उसे गिरवाकर इसी स्थान पर एक ऊँची हवेली खड़ी करवा दी। तथाकथित जामा-मस्जिद के निकट ही यह हवेली इस तथाकथित मस्जिद से ऊँची हो गई। हिन्दुओं ने एक नया विवाद आरम्भ कर देने का एक अच्छा अवसर मुसलमानों की मिल गया। भारत के सारे मुसलमान हिन्दुओं के पुत्र-पौत्र हैं। इस्लामी आक्रमण के काल में जो-जो हिन्दू पकड़े जाते थे वे सब छल-बल से या कपट से मुसलमान बना दिए जाते। भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश के सारे मुस्लिमान इन प्रकार हिन्दुओं की संन्यास हैं। तथापि बलात् मुसलमान बनाने के उपरान्त मस्जिदों में उन्हें यह रटाया जा रहा था कि हिन्दू-काफिर हैं, उनसे

कोई मुसलमान सम्बन्धित नहीं है और पग-पग पर वे नये-नये बहाने ढूँढ़ते हुए हिन्दुओं से बैसनस्य, लड़ाई-झगड़ा करते रहे ताकि भविष्य में किसी दिन कारा हिन्दुस्तान-इस्लामस्थान या इस्लामाबाद बन जाये।

इस योजना के अन्तर्गत अहमदाबाद के तथाकथित जामा मस्जिद के विचिन्तकों (Trustees) ने K. C. Bros. (कान्तिचन्द्र ब्रदर्स) पर न्यायालय से दावा दाखिल किया कि उन्हें उनकी ज़मीन हवेली गिरवाने का आदेश दिया जाये। बड़े चिन्तित होकर K. C. Bros. इस संकट से हवेली बचाने का प्रयास हिचकिन्तनों में मूछने लगे। किसी ने उन्हें बताया कि पु० ना० ओक नाम के कोई इतिहासज्ञ है जिसके कथनानुसार अहमदाबाद का जामा-मस्जिद प्राचीनकाल में भद्रकाली का मन्दिर था। तब उन्होंने भेरा पत्ता ढूँढ़कर सुरुज पत्र द्वारा अपनी कठिन समस्या से अवगत कराया। मेरे सुझाव पर K. C. Bros. ने अपने वकील के द्वारा प्रतिवादी का उत्तर न्यायालय में प्रस्तुत किया। उसमें कहा गया था कि जिन इमारतों को मुसलमानों का उम कब्र है वह एक अपहृत हिन्दू मन्दिर होने के कारण मुसलमानों का उम कब्र पर कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त होता, अतएव K. C. Bros. की हवेली गिराने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह उत्तर मुसलमानों को पहुँचते ही मुसलमानों ने सुरुज अपना दावा वापस ले लिया। उन्हें डर यह पड़ी कि यदि वह दावा चल पड़े तो K. C. Bros. की हवेली गिराना तो दूर ही जा मस्जिद कहलाने वाली इमारत ही हाथों से निकल जायेगी।

जो लोग ऐसा पूछते हैं कि यदि लाजमहन, लालकिला आदि इमारतें हिन्दुओं की मिट्टी ही जाती हैं तो उससे लाभ ही क्या है? उन्हें ऊपर लिखे K. C. Bros. के उदाहरण से यह ज्ञान जाना चाहिए कि सत्य का शोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी खोज में विविध अज्ञात प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जगें में एक और ऊपर दिया गया है।

दिनोवाली 'जामा-मस्जिद'

दुल्हनी शिवा मिला जामा-मस्जिद की अपहृत हिन्दू मन्दिर है। इसमें भूतल, वैकुण्ठ आदि मुसलमानों ने ही ताफ-ताफ लिखा है कि वह मन्दिर था। कथनानुसार, लालकिले, जामा-मस्जिद आदि भारत भर

की इमारतें चुने हुए गेरुए रंग के पत्थर की बनी हैं। यदि गेरुए रंग के कपड़े पहना हुआ व्यक्ति हिन्दू संन्यासी होता है तो क्या गेरुए रंग के पत्थर में बनी इमारत हिन्दू मन्दिर नहीं होगी? इस्लामी इमारतें या तो सफेद चुने की होती हैं या हरी। गेरुआ तो ठेठ हिन्दू ध्वज का रंग है। अतएव स्थान-स्थान और नगर-नगर के हिन्दू जागृत होकर अपने-अपने प्राचीन मन्दिरों एवं धर्मक्षेत्रों का कब्जा माँगे।

उदयपुर

मेवाड़ ने महाराणाओं के नेतृत्व में पाशवी इस्लामी आक्रमणों का जो डटकर विरोध किया, वह प्रशंसनीय है। तथापि इससे पाठक या श्रोताओं को यह समझना उचित नहीं होगा कि इस्लाम का प्रवेश मेवाड़ में नहीं हुआ या मेवाड़ में इस्लाम की छाप कहीं दिखाई नहीं देती।

प्रायः भारत में ऐसा एक भी प्रमुख नगर या देवस्थान नहीं बचा है जो इस्लाम ने भ्रष्ट न किया हो। प्रत्यक्ष उदयपुर में इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपितु हिन्दुओं की ही लापरवाही, अज्ञान और सूखंता के कारण इस्लाम के पंजे और चंगुल में जो-जो हिन्दू स्थान फँसते गये, उन्हें कुछ ही समय में इस्लाम-निर्मित स्थान ही समझा जाने लगा। हिन्दू इतिहासकार, सरकारी अधिकारी और पुरातत्त्ववेत्ताओं की यह बड़ी भूल है।

इसके असंख्य उदाहरण हैं। इस्लामी प्रचार को सत्य मानकर छीने हुए हिन्दू स्थान इस्लाम-निर्मित भवन समझने की भूल हिन्दू लोग लगातार करते आ रहे हैं।

इस सम्बन्ध में उदयपुर का एक उदाहरण देखिए। उस नगर के पिचोला सरोवर में जगमन्दिर द्वीप है। वहाँ महाराणाजी के प्रासाद बने हुए हैं। वहाँ भला मुसलमानों का क्या काम? मुसलमानों का तो वहाँ कोई सम्पर्क भी नहीं होना चाहिए। किन्तु वहाँ भी इस्लाम का अस्तित्व है। उस द्वीप पर एक प्राचीन शिवमन्दिर में एक सूफी कपूरवाबा का चित्ला यानी बैठने का स्थान बताया जाता है। कपूर नाम तो हिन्दू है। वह कोई स्थानिक हिन्दू साधु रहा होगा। इसलिए इसका आश्रम शिवमन्दिर से जुड़ा हुआ था।

हिन्दू ग्राहजाया बुर्रम (ग्राहजहाँ) ने जब महाराणा का आश्रय मांगा तो सुरक्षा के लिए उसे उस द्वीप पर डहरोया गया। उस समय इस्लामी प्रथा के अनुसार बुर्रम के भुललमान सरदार, दरबारी और तौकर-चाकरों ने आश्रय के लिए कुतस होने के बजाए गुम्बद पर चाँद का कलश लगा दिया। और ग्राह बुर्रम के आश्रम को फकीर का चिल्ला कहना आरम्भ कर दिया। सबसे दुर्खता से लोग इन इमारतों को ग्राहजहाँ द्वारा बनाई गई इमारतें समझने लगे। ऐसा अन्धाधुंध और अंधेरे ऐतिहासिक भवनों के मूल निर्माताओं के सम्बन्ध में परम्परा पर दिखाई देता है।

अतएव सन्ध इतिहास के जो भी भक्त हो उन्हें यह समझना आवश्यक है कि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व में जितनी भी विख्यात इमारतें हैं या प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं वे इस्लाम-निर्मित नहीं हैं। आरम्भ से इस्लाम की यह प्रथा रही है कि दूसरों की इमारतों पर कब्जा करना और कुछ योद्धियों के पश्चात् यह कहना प्रारम्भ करना कि वे भवन मूलतः मुसलमानों ने ही बनवाये। काब-स्थान स्थित काबा से ही यह प्रथा जो चली वह इस्लामी आक्रमण के इतिहास में बराबर अन्त तक वैसी ही चलती रही। अतएव मुसलमानों का अपना बनाया हुआ ऐसा कोई भवन ई० स० ८वीं से १८वीं शताब्दी तक विश्व में नहीं है। जिन्हें इस सिद्धान्त में सन्देह हो वे प्रत्येक ऐतिहासिक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में आरम्भ से कड़ी जाँच करने का प्रयत्न करें।

रूपमती और सिपरी मस्जिदें

कुछ तथाकथित मस्जिदें अभी भी अपने हिन्दू-साहचर्य और नामों को बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए रूपमती सिपरी मस्जिद और रूपमती मस्जिद के हैं। रूपमती और रूपमती—तीनों ही संस्कृत नाम हैं। वे केवल कहे बिना कहते हैं कि रूपमती, सिपरी और रूपमती के राजमहलों की मस्जिदों में बनवाये गये थे। अहमदाबाद के बड़ा क्षेत्र में असंख्य स्मारकों की कल्पना बढ़ती भी नहीं है।

झूलते स्तम्भ

कुछ स्मारकों में ऐसे स्तम्भ हैं जो विलक्षण इंजीनियरी-कौशल के अद्भुत नमूने हैं। यदि कोई दर्शनार्थी इन स्तम्भों में से किसी को अपनी मंजिल पर चढ़कर, अपने दोनों हाथों से इस स्तम्भ की सिड़की को पकड़ ले, कुछ क्षण बार-बार पकड़कर इसको छोड़ दे, तो उसे विचित्र अनुभूति यह होगी मानो उसके नीचे स्तम्भ का भाग हिल रहा हो। सहोदर-स्तम्भों में जाने वाला कोई भी दर्शनार्थी इसी बात का अनुभव करेगा। इंजीनियरी-कौशल का यह विरला नमूना और अहमदाबाद की अधिकांश तथाकथित मस्जिदों में मिलने वाला उत्कृष्ट दीवारों में चौकोर छेद का प्रकार सभी के सभी हिन्दू-स्थापत्य-प्रतिभा का परिणाम है, क्योंकि ये सब तथाकथित मस्जिदें और मकबरे पूर्वकालीन हिन्दू भवन हैं।

इस प्रकार की इमारतें, जो थोड़ा धक्का लगाने पर झूलती हैं, भारत में कई स्थानों पर हैं। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र प्रान्त के जलगाँव जिले के महमदे और फरकांडे नाम के दो देहातों में प्राचीन देवालियों के मीनार और दीप स्तम्भ हिलाने पर झूलते हैं। पंजाब के मुकदासपुर नगर में भी ऐसी झूलने वाली एक इमारत है। प्राचीन स्थापत्यकला के संस्कृत ग्रन्थों में झूलने वाले भवन या स्तम्भ बनाने का रहस्य कहाँ लिखा है, इसका संशोधन होना चाहिए। प्रगत समझे जाने वाले योरोपीय स्थापति स्वयं इस प्राचीन भारतीय कारीगरी पर बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं। अहमदाबाद (कर्णावती) के झूलने वाले मीनारों की इमारत का तीन अंग्रेजों ने रहस्य ढूँढ़ना चाहा। उनमें से एक व्यक्ति ने एक मीनार को पकड़कर खूब हिलाया। तो दोनों मिनारें ऐसी हिलती रहीं जैसे घरती कप से उगमगती हैं। अन्य दो साथी बीच के आंगन में छत पर लेट गये। उनका अनुमान था कि एक मीनार हिलाने पर उसकी लहरें छतवाले आंगन से दूसरी मीनार के तले पहुँचकर उसे कंपित करती होंगी। तथापि छत के आंगन में लेटे उन दो व्यक्तियों को उनके पीठों के तले आंगन से ऐसी कोई लहरें दौड़ने का अनुभव नहीं हुआ।

नारे विश्व के स्थापत्य विचारकों को चकित करने वाला कुशलतम स्थापत्यशास्त्र भारत में विद्यमान होते हुए भी आज भारत के किसी भी

विद्यमान है उस शासक के संस्कृत ग्रन्थों का उल्लेख भी नहीं किया जाता जबकि होना यह चाहिए कि सारे विश्व में वह ग्रन्थ पढ़ाये जाने चाहिये। लेकिन वर्षों की परतन्त्रता के कारण भारत की जनता तथा सरकार अपना भारतीय वैयक्तिक और स्वायत्तकला अद्वितीय होते हुए भी उनको पूर्णतया उपेक्षा किए हुए है। इतिहास के अज्ञान के कारण एक राष्ट्र में आत्मघातक स्थितियाँ कैसे प्रस्थापित होती हैं, इसका यह एक मोटा उदाहरण है।

सिद्धपुर और चम्पानेर

गुजरात की प्राचीन नगरी सिद्धपुर में एक बहुत प्रसिद्ध और विशाल हिन्दू देवालय का जो लिंग महात्म्य के नाम से सुविख्यात था। अहमदशाह की आज्ञा से इसको विनिष्ट किया गया। इसकी विशाल ऊँची मेहराबें अभी भी एकान्त में, निर्बलता, शान्त मुद्रा में स्थित हैं। कुछ गजों की दूरी पर ही उस विशाल मन्दिर-संकुल का पूजा-कक्ष है, किन्तु उस पूजा-कक्ष को अब मस्जिद का रूप दे दिया गया। एक प्रसिद्ध प्राचीन हिन्दू मन्दिर का इस प्रकार परिवर्तन, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, "सुरक्षित स्मारक" का नाम-कनक वहाँ लगाकर भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने भी स्वीकार कर रखा है। इसके जलक गवाक्षों में दिखाई देने वाले प्रस्तर-पुष्प-चिह्न इस तथ्य को भी सिद्ध करते हैं कि वे सभी मस्जिदें, जिनके गवाक्षों में प्रस्तर-पुष्प हैं, पूर्वकालीन हिन्दू-स्मारक हैं।

चम्पानेर और पावागढ़

गुजरात से बहीरा के लगभग ३५ मील की दूरी पर चम्पानेर नामक नगरी है। निबट की पहाड़ी पर पावागढ़ नामक पुराना किला है। चम्पानेर और पावागढ़, दोनों ही संकुल नाम हैं, और दोनों ही समान रूप से प्राचीन हैं। फिर भी, पुरातत्त्वशास्त्रीय नाम-फलक घोषित करता है कि चम्पानेर की स्थापना महमूद बघरी ने की थी। इतिहास कहता है कि महमूद बघरी क्रूर-राज्य की शासक था। उसके जगजाह और क्रूर यातनाओं की कोई सीमा नहीं थी। इस कारण का स्पष्ट दिग्दर्शन तो पहिले ही उल्लेखित श्री अशोक गुप्तार महाराज के बखर्क से हो जाता है। साथ ही, बात यह भी है कि

मुस्लिम लोग बीरान स्थानों में तो गए नहीं, और न ही वहाँ नगरियाँ बसायीं। इन लोगों ने तो समृद्धिशाली नगरी को अपने अधीन किया, उनको उजाड़ा, नर-संहार किया, मन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित किया और प्राचीन नगरों के साथ अपना नाम जोड़ दिया। भिन्न-भिन्न नगरों के साथ इनका नाम इसी प्रकार जुड़ गया है। यदि महमूद बघरी ने चम्पानेर की स्थापना की होती, तो उसने कभी भी यह संस्कृत नाम न दिया होता और न ही उसे लोगों का नर-संहार करना पड़ता।

चम्पानेर के पीछे ही एक विशाल देवालय भी ऐसे लक्षण प्रस्तुत करता है जिससे सिद्ध होता है कि यह पूर्वकालीन मन्दिर था। नगर मुस्लिमों के अधीन हो जाने के पश्चात् जो मार-काट मची, उसमें स्मारकों में नीचे गिर गये अलंकृत फलक ऊल-जलूल ढंग से पुनः बैठा दिये गये देखे जा सकते हैं। ऐसा उस समय किया गया, जब उस भवन को मस्जिद के रूप में उपयोग में लाया गया।

अब हम अपना ध्यान 'धार' नगर और माण्डवगढ़ या माण्डू के नाम से पुकारे जाने वाले पहाड़ी किले की ओर देंगे। ये दोनों स्थान मध्य भारत में हैं। भारत के विभिन्न भागों में एक दूसरे से सैकड़ों मील की दूरी पर स्थित इन विभिन्न मध्यकालीन स्मारकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि समस्त भारत में एक ही कहानी बार-बार दुहराई गई है। हिन्दू-शासन के भिन्न-भिन्न कालखण्डों में निर्मित सर्वदूर भारत में फैले हुए स्मारक, मुस्लिमों के अधीन हो जाने के बाद, मुस्लिम-उपयोग के लिए (मस्जिद-मकबरे आदि के रूप में) परिवर्तित कर दिए गये। आक्रामक तथा गहीला लोग विभिन्न राष्ट्रीयता, जातियों, संस्कृतियों और समाज के स्तरों से सम्बन्ध रखते थे। इनमें से कुछ तो गुलाम, प्यादे या लुटेरे-मात्र थे जो भाग्यवशात् देश के कुछ भागों को अपने अधीन कर पाये एवं जिन्होंने अपने आपको शासक घोषित कर दिया। इन विभिन्न जातियों में मंगोल पठान, अबेसीनियन, ईरानी, तुर्क और अरब लोग सम्मिलित थे।

धार

धार संस्कृत नाम है। यह नगरी प्राचीन काल में समृद्धशाली साम्राज्य

की राजधानी थी। इसलिए इसमें अनेक मन्दिर और राजप्रासाद थे। इनमें से अधिकांश अब मस्जिदों का रूप धारण किए लड़े हैं। उनकी वास्तुकृति से ही सभी को यह विश्वास दिला बेगी कि इनका मूलोद्गम मन्दिरों के रूप में हुआ था। इसमें भी बड़कर बात यह है कि इस बात का लिखित प्रमाण भी उपलब्ध है। गुल में आन्तर्धान और दीवारों में गड़े हुए पत्थरों पर संस्कृत भाषा में लिखित उत्कीर्ण हैं।

एक सुस्पष्ट उदाहरण उस स्मारक का है जो छपरूप में कमाल मौला मस्जिद कहलाती है। कुछ वर्ष पूर्व जब उस भवन का कुछ अंश खखड़कर नीचे गिर पड़ा, तब उसमें प्रस्तर-फलक दिखाई पड़े जिनपर संस्कृत-नाटकों के पृष्ठ के पृष्ठ उत्कीर्ण किए गये पड़े थे। अब यह सत्य प्रस्थापित हो चुका है कि "सरस्वती कण्ठाभरण" नामक स्मारक संस्कृत-साहित्य के अनूठे पुस्तकालय के रूप में था। यह पुस्तकालय इस दृष्टि से अनूठा था कि इसमें जो साहित्य संग्रहीत था, वह नखर कागजों पर न होकर, प्रस्तर-फलकों पर उत्कीर्ण था। यह उदाहरण इतिहास, पुरातत्त्व और वास्तुकला के विद्वानों को इस बात के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से पर्याप्त होना चाहिए कि वे उन सभी मध्यकालीन स्मारकों की सूक्ष्मरूप में जाँच-पड़ताल करें, जो आज मकबरे या मस्जिदों के रूप में घोषित हैं। निश्चित है कि लोग में अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि ये प्राचीन राजपूत मन्दिर और राज-प्रासाद थे।

माण्डव-गढ़

कुछ मील की दूरी पर, बने जंगल-प्रदेश में, माण्डू अथवा माण्डवगढ़ नाम का प्राचीन पहाड़ी किला स्थित है। यह एक संस्कृत नाम है। यह इन्हीं प्राचीन स्थानों में है कि इनका मूल किमी भी सुनिश्चितता के साथ अमान्य नहीं किया जा सकता। एक छोटा-सा क्षेत्र होने के कारण, इसके सभी प्राचीन स्मारक मुस्लिम पूर्व काल के ही होने चाहिए, तभी तो यह लगभगी राजधानी और मुद्रा किला रहा होगा। बाद में, मुस्लिम आधिपत्य के माण्डव मन्दिर और राजप्रासाद मकबरे और मस्जिदों के रूप में बदल गये थे। इनके स्थान, देव और प्रस्तर-पुष्प-चिह्न इस तथ्य के मूक साक्षी

है कि प्राचीन हिन्दू-भवन आज मकबरे और मस्जिदों के छपरूप में अवाक खड़े हैं। होजगशाह के मकबरे पर लगा हुआ पुरातत्त्व विभाग का नाम-फलक स्वीकार करता है कि यह भवन महान् हिन्दू-देवालय था जहाँ एक विशाल वार्षिक मेला लगा करता था।

निकट के ही हमारे स्मारक पर उत्कीर्ण पट्ट में स्वीकार किया गया है कि मूलरूप में इस शिव मन्दिर को बादशाह अकबर के अधीन माण्डू के राज्यपाल शाह बुदम खान के द्वारा विहार-स्थल में बदल दिया गया था। इन दो उदाहरणों से पर्याप्त मात्रा में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भूल से भिन्न-भिन्न मुस्लिम शासकों को ऐसी ही इमारतों की रचना का श्रेय दिया जाना गलत है। ये सभी भवन भी पूर्वकालिक राजपूत शासकों ने बनवाए थे।

पुरानी विचारधारा के इतिहासज्ञों तथा स्थापत्य-शास्त्री लोगों द्वारा ऐसे मामलों में अधिक-से-अधिक यही स्वीकार किया जाता है कि परवर्ती मुस्लिम शासकों ने राजपूतों के भूखण्डों और निर्माण-सामग्री का उपयोग कर लिया होगा। वे शिक्षा-शास्त्री चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि मूल राजपूत मन्दिरों और राजप्रासादों को भूमिसात कर दिया गया था, और फिर मानो एक-एक पत्थर चुनकर उनके स्थान पर मस्जिदें और मकबरे बनाए गये।

जिसे भवन-निर्माण का अनुभव है, अथवा जिसने सिविल इंजीनियरों से परामर्श लिया है, उस व्यक्ति को भली-भाँति ज्ञात है कि विशाल मध्य-कालीन संरचनाओं को गिरा देना और फिर उसी स्थान पर उसी मलवे और सामग्री से अपने लिए अन्य संरचना खड़ी करने की आशा करना या उसके लिए यत्न करने से बढ़कर और कोई अबुद्धिपूर्ण और अव्यावहारिक कार्य नहीं है। इस प्रकार की बात असम्भव, अशक्य और अकरणीय है। एक मात्र युक्तियुक्त निष्कर्ष यही हो सकता है कि बने-बनाए मन्दिरों और राजप्रासादों को ही थोड़े-बहुत परिवर्तनों के पश्चात् मस्जिदों और मकबरों के रूप में उपयोग में लाया गया। थोड़े-बहुत परिवर्तन देवमूर्ति को हटा देना और अरबी भाषा के अक्षरों को खोद देना आदि था।

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाने वाला एक बोधा तर्क यह है कि

भारत में मेहराब, गुम्बद और चूर्ण-पत्थर व कंकरीट की भराई का उपयोग सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा ही किया गया था और चूंकि मध्य-काजीन मकबरों और मस्जिदों में ये सभी विनिष्टताएँ विद्यमान हैं, अतः ये सभी भवन निश्चित रूप से मुस्लिम शासकों द्वारा ही बनाए गये हैं।

उपरोक्त तर्क में अनेक अनसलियाँ तथा विरोधी बातें स्पष्टतः बताई जाती हैं। अखंडराम देवले की बात यह है कि तर्क के लिए यह मान लेने पर भी कि भारत में मेहराब, गुम्बद और चूर्ण-पत्थर व कंकरीट का उपयोग सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही किया था, तो फिर क्या कारण है कि इन सजाकृत मुस्लिम स्मारकों में प्रस्तर-गुण-चिह्न, ऊपर जाकर चार भागों में विभक्त होने वाले खम्भे तथा छत के निकट ही आलंकारिक कोष्ठक जैसे हिन्दू मूल्य अभी भी मिल जाते हैं? यदि मुसलमानों ने अपनी गुम्बदों और मेहराबों का प्रयोग किया था तो स्वाभाविक रूप में उनकी अपनी शैली के अग्रहणक स्तम्भ तथा लक्षण भी होने चाहिए थे। हिन्दू-शैली के स्तम्भों और कोष्ठकों सहित मुस्लिमों की महायक मेहराबों और गुम्बदों के सम्मिश्रित विकास को स्थापत्यशास्त्र की दृष्टि से व्यवहार रूप दे पाना सम्भव नहीं था। इससे भी बढ़कर बात यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की दुर्लभ प्रसन्नता उनके मकबरों और मस्जिदों जैसे पवित्र और धार्मिक स्थानों में बाधित हिन्दुओं के लक्षणों को कभी भी अंगीकार कर सहन न कराती, यदि उन्होंने सचमुच ही नये सिरे से उन भवनों का निर्माण किया होता। यदि इन समय कोई वे तो उन मुस्लिम इंजीनियरों ने भी मूलरूप से मुस्लिम-कल्पना के भवनों में हिन्दू विनिष्टताओं का समावेश सहन नहीं किया होता।

अतः जो हमसेव निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि मध्यकालीन स्मारकों में जो मूल रूप से हिन्दू-कलाकृति हैं, मुस्लिमों के केवल ऊपरी जोड़-तोड़ के कुछ चिह्न मात्र उपलब्ध हैं।

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की मूर्खता

मराठवाड़ा के मराठवाड़ा प्रदेश में एक नगर है जो प्राचीन काल में हिन्दू राजवंशी होने के कटकी कहलाता था। उसकी प्राकृत रूप खडकी

बना। शाहजादा औरंगजेब मुगल राज्य का सूबेदार बनकर उस नगर में आ बार रहा। तबसे खजामदकारों ने कटकी उनके खडकी को औरंगाबाद कहना प्रारम्भ किया। भारत स्वतन्त्र होने पर भी वही पराया नाम उस नगर के चिपका है। वहाँ से देवगिरि का किना लगभग सात मील दूरी पर है। हिन्दू प्रथा में राजधानी के नगर को किसी किले का संरक्षण अवश्य होता था। उसी आधार पर देवगिरि और कटकी का अटूट सम्बन्ध था।

उस नगरी में न केवल एक पराया नाम चिपका है, अपितु एक झूठा, कपोलकल्पित इतिहास भी उस नगर पर मढ़ दिया गया है। वर्तमान सरकार-छाप इतिहासकार निराधार ही पढ़ते-पढ़ाते रहते हैं कि अहमदनगर (हिन्दू नाम अम्बिकानगर) के इस्लामी राज्य का मुख्य मन्त्री हुबशी मलिकंबर ने खडकी नगर बसाया। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग भी अखि मूँदकर यही झूठी बात दोहराता रहता है। जब स्वयं मलिकंबर कहीं नहीं कहता कि खडकी नगर उसने बसाया। अनेक बाजारों में बिका हुआ वह एक गुलाम था जो मध्ययुगीन उखल-पुवल, मारकाट और विश्वासघातों के कुचक्र में भाग्यवशात् निजामशाही का महामन्त्री बना। किन्तु नगर बसाना क्या हँसी-मजाक है? और क्या एक वर्ष में नगर बनाया-बसाया जाता है? और वह उसे कटकी (खडकी) यह संस्कृत नाम क्यों देता?

उस नगर में ताजमहल के ही नमूने पर बना एक प्राचीन विशाल शिव-मन्दिर है। उसमें तहखाना, अनेक मंजिलें और सैकड़ों कक्ष हैं। इस्लामी आक्रमकों ने उसके अन्दर एक झूठी कब्र बनाकर उस इमारत को बीबी का मकबरा कहना आरम्भ कर दिया। तबसे एक अफवाह यह है कि औरंगजेब ने दिलरस बानू नामकी मृत बेगम को वहाँ गाड़कर वह भवन रचा, अतएव उसे बीबी का मकबरा कहते हैं। दूसरी किवदन्ती यह है कि उसका पुत्र महमद आजम ने माता के स्मारक में वह इमारत बनवाई। यदि ऐसा होता तो अम्माजान की कब्र कहते, न कि बीबी का मकबरा। तीन सौ वर्ष वही दो अफवाहें थीं। किन्तु १९७२ में वहाँ के (College of Education) शिक्षा महाविद्यालय के एक प्राध्यापक, जेख रामझान ने एक प्रबन्ध लिखकर वही के विश्वविद्यालय से Ph. D. पदवी पाई। उस प्रबन्ध में यह प्रति-

पावित है कि वह इमारत न तो औरंगजेब ने बनवाई और न ही आजम ने, अपितु दिल्ली शासु ने अपने ही जीवनकाल में बड़े झोक से गौठ के छह लाख रुपये खर्च कर वह विशाल इमारत अपने प्रेत के लिए विश्राम एवं विराम करने के लिए बनवाई। औरंगाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने सोचा कि एक इमारत, जो भिन्न-भिन्न दो मुसलमानों ने बनाई समझी जाती हो वह यदि एक तीसरा कोई मुसलमान (प्राध्यापक) लिखता है कि किसी बोधे मुसलमान की बनाई है तो भला हमें इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अन्ततोगत्वा वह इमारत है तो किसी मुसलमान की ही। ऐसी अवस्था में जब एक मित्य मिलने-जुलने वाला, परिचित मुसलमान प्राध्यापक को तीन वर्ष लगाकर एक मोटा-सा प्रबन्ध लिखकर प्रस्तुत करता है तो उसे Ph.D. दे डालने में किसी के वाप का क्या बिगड़ सकता है? किसी प्रबन्ध पर ऐसे बाबले प्रकार से किसी विश्वविद्यालय द्वारा Ph.D. की उपाधि दे जाना एक विश्वविद्यालय के लिए कितनी लज्जा एवं मूर्खता की बात है। हमारा रोप और विरोध प्रकट करने वाला मेरा पत्र वहाँ के दैनिक 'लोकमत' में २३ सितम्बर, १९३२ के अंक में छापा था। उसमें मैंने यह आह्वान दिया था कि महाकविन दीवी का मकबरा एक अपहृत हिन्दू इमारत है। यदि सम्मत हो तो किसी नेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में औरंगाबाद विश्वविद्यालय एक परिसंवाद आयोजित करें, जिसमें मेरे विरोध में वे चाहे जितने इतिहासकार लहे करें, फिर देखते हैं किसकी जीत होती है। विश्वविद्यालय चुप बैठ गया।

अजमेर

प्राचीन नगर 'अजय-मेर' के संस्कृत-नाम का अपभ्रंश रूप ही अजमेर है। इसका मध्य नगर-राजप्रासाद, जिसमें अब कुछ स्थानीय-कार्यालय स्थित है, बाटुगारिया में परिपूर्ण कार्यात्मक तिथिवृत्तों में अकबर द्वारा बनाया हुआ कहा गया है।

अजमेर का बाज और विशाल केन्द्रीय राजप्रासाद, पहाड़ी पर तारागढ़ का शिवा, किले की जाले जाले माथे पर आधी मील ऊपर स्थित मस्जिद, किले के भीतर बनी हुई एक अन्य मस्जिद, हिन्दू-मन्दिर का सुनिश्चित

लक्षण—दीवारगिरी युक्त दो बड़े प्रस्तर दीप-स्तम्भ—तथाकथित मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, अरबी शब्दों के छायावरण वाला अड़ाई-दिन का झोंपड़ा, और अन्ना सागर झील—ये सभी स्थान मुस्लिम-पूर्व राजपूतों उद्गम के हैं। उन सभी का निर्माण-श्रेय, असत्य रूप में ही, विदेशी मुस्लिम बादशाहों को दे दिया गया है।

महाराजा विग्रहराज विशालदेव के प्रशिक्षणालय का विद्यमान अंश ही अड़ाई-दिन का झोंपड़ा है—यह पहिले ही प्रस्थापित हो चुका है। संस्कृत नाम लिए तारागढ़ का किला भी स्मरणातीत युग का है। उतना ही पुराना जितना पुराना अजयमेरु नगर है। पहाड़ी-भाग के ऊपर स्थित मस्जिद, किला मुगलों के अधीन होने से पूर्व समय का मन्दिर था। किले के भीतर शीर्ष पर स्थित आज का मस्जिद-व-मकबरा मन्दिर ही था। देवालय में मुस्लिम-यात्रियों द्वारा वर्ष भर के चढ़ावे में से कुछ अंश अभी भी बाह्यणों को मिलता है। दो दीप-स्तम्भ भी यही प्रमाणित करते हैं कि यह देवी का मन्दिर था। हिन्दू-पूजा में प्रतीकात्मक भेंट स्वरूप कंकण, अभी भी वार्षिक मुस्लिम-पर्व के समय चढ़ाए जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा तारागढ़ की तलहटी में स्थित किलेबन्दी के ध्वंसावशेषों में ही है। जैसा पहिले ही बताया जा चुका है, हिन्दुओं के ध्वस्त और मुस्लिमों के अधीन किए हुए भवनों में मुस्लिम फकीर जा बसते थे। जब फकीर मरते थे, तो उनको उसी स्थान पर गाढ़ देते थे, जहाँ वे रहते आए थे। समय व्यतीत होते-होते वह स्थान पूजागृह का महात्म अर्जन कर लेता था। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती को इफ्ताने की सूचक त्रिकोणस्थित मृदाशि के अतिरिक्त सम्पूर्ण स्मारक ही हिन्दुओं के उस विशाल भवन का अंश है जो विजय और परिवर्तन के माध्यम से मुस्लिम अधिकार में आ गया—हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए बनाया हरगिज भी नहीं गया।

मक्का में हिन्दू-मन्दिर

बहुत कम ज्ञात तथ्य यह है कि ही मेहराबे, गुम्बदे और चूर्ण-प्रस्तर-कंकरीट का उपयोग स्वयं मुस्लिमों के अपने घर अर्थात् मक्का आदि में उनके भारत में आने से लाखों वर्ष पहिले ही भारतीय क्षत्रियों द्वारा प्रारम्भ

करवाया गया था। यह तब जब अनेक सूत्रों से उपलब्ध है। उदाहरण के लिए इस्लाम के इतिहास में ऐसी बधा-बधा कर कहा जाता है कि मक्का को बलात् इस्लाम के अधीन करने और इस्लामी पूजा-स्थल में परिवर्तित करने से पूर्व इस स्थान पर अति विशाल भव्य मन्दिर थे जिनमें ३६० (आरती) देव मूर्तियाँ थीं।

'मक्का' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'मख' शब्द से है, जिसका अर्थ होन की अग्नि है। प्राचीन हिन्दू लोग अग्नि की पूजा के लिए विख्यात थे। वह अग्नि-पूजा मध्य-एशिया में बहु-प्रचलित थी—इस बात का निर्णय उन पारसियों को देखकर किया जा सकता है जो उस क्षेत्र से आए हैं और अग्नि-पूजक हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि आज भी अग्नि-मन्दिर बाकू, बगदाद और मध्य एशिया के क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

मक्का में इस्लामी देव-पूजन का प्रमुख आकर्षण अभी भी हिन्दू शिव मन्दिर है। देवालयों को परिष्कार करने की प्राचीन हिन्दू परिपाटी अभी भी मक्का में सभी मुस्लिम यात्रियों द्वारा बराबर निभाई जा रही है, यद्यपि वह परिपाटी अन्य किसी भी मस्जिद में चालू नहीं है।

मक्का से लेकर स्पेन तक सभी देशों के नाम संस्कृत शब्दावली के हैं। 'आत-पुल्ल अथवा बीरान प्रदेश' का अर्थद्योतक 'इरानम्' शब्द ही 'ईरान' का मूल है। उमर खय्याम नामक गायर व दार्शनिक का जन्मस्थान 'बिजापुर' संस्कृत शब्द है। तुर्कस्तान (जिसका संक्षिप्त रूप तुर्की है) मूल-स्थान अर्थात् घोड़ों का प्रदेश है। अरेबिया अरबस्थान का संक्षिप्त रूप है जो मूल अरबस्थान अर्थात् 'घोड़ों का प्रदेश' का अपभ्रंश रूप है। अरबस्थान का अरब-स्थान बन जाना कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है। संस्कृत का 'व' अक्षर प्राकृत भाषा में 'अ' बोला जाता है, उदाहरण के लिए 'वचन' (वाक्य, वाच) को हम प्रायः 'वचन' ही कहते रहते हैं।

अफगानिस्तान भी संस्कृत शब्द है। अफगान लोग इसका स्पष्टीकरण उन मुसलमानों को सुकर देते हैं जो भारत और मध्य एशिया के बीच सम्पर्क की कड़ी का।

मध्य एशिया स्थिति अनेक देशों के जन-मूल्य प्रदेशों के खण्डहरों में दबे

हुए श्रीगणेश, शिवजी तथा अन्य हिन्दू-देवताओं के मन्दिर अभी भी देखे जा सकते हैं। 'अल्ला' शब्द का संस्कृत में अर्थ है 'माता' या 'देवी'।

नारद-स्मृति तथा अन्य अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ लघु एशिया के रेत में से खोदकर निकाली गई हैं। यह सब इस तथ्य का संकेतक है कि इस्लाम के जन्म से भी हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का मध्य-पूर्व पर प्रभुत्व था। हिन्दू लोगों ने सम्पूर्ण मध्य-एशिया में विशाल मन्दिर, देवालय, भठ, राजप्रासाद और भवन बनाए थे। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि मुस्लिम लोगों ने ही भारत में मेहराबों, गुम्बदों और चूर्ण-प्रस्तर व कंकरीट का प्रयोग प्रारम्भ किया। बात ठीक इससे उलटी थी।

चूँकि भारतीय मध्यकालीन इतिहास प्रारम्भ से ही गलत लोक पर चल पड़ा था, इसीलिए स्थापत्यकलाज्ञ, इतिहासवेत्ता और भवन-निर्माण के शिल्पज्ञ सदैव यही धारणा बनाए रहे हैं कि मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम-मूल के ही हैं। वह विचार व धारणा पिछले ६००-८०० वर्षों में इतनी पुष्ट हो गयी है कि अब उसको त्याग देने में अनेक पुरातत्वज्ञों को बहुत कठिनाई मालूम पड़ती है। इसका कारण यही है कि उन लोगों ने मूल धारणा वह विचार प्रणाली ही गलत रखी। अब उनको वह पुराना पाठ भुलाना चाहिये, और मेहराब, गुम्बद व चूर्ण-प्रस्तर-कंकरीट को भारतीय भवन-निर्माण के वंशानुगत एवं देशीय लक्षणों में ग्रहण करना प्रारम्भ करना चाहिये।

बीजापुर की ध्वनि-प्रदा दीर्घा

अब मैं जिस अन्तिम स्मारक का विवेचन करना चाहता हूँ वह है बीजापुर की गोल गुम्बद (ध्वनि-प्रदा दीर्घा)। बीजापुर संस्कृत नाम है और अति प्राचीन तथा सम्पन्न नगर का द्योतक है। उसपर आदिलशाहों द्वारा अधिकार तथा शासन किया गया था। आज जिसको गोल गुम्बद कहा जाता है वह प्राचीन शिव मन्दिर है जो शिवभक्त लिंगायतों का है। लिंगायत लोग वहाँ के मूल हिन्दू-सम्प्रदाय के हैं। इस देवालय के निकट बिलरी हुई और गड़ी हुई असंख्य हिन्दू-मूर्तियाँ पड़ी हैं। खुदाई के पश्चात्

जगत इनमें से कुछ को पाठ ही के एक भवन में छोटे से संग्रहालय में रखा हुआ है।

उपसमाप्त में ध्वनि-सम्बन्धी निर्माण, जो सूक्ष्मतम ध्वनि को भी ११ बार पुकारता है, बाद-बहा को उत्पन्न करने के उद्देश्य से था—जो ध्वन्यात्मक तन्त्रोक्तियों की—और महाशिवरात्रि तथा शिव की अन्य पूजाओं में होता था। शिव अपने तलव नृत्य अर्थात् महाण्ड-नृत्य के लिए विख्यात है, जिसमें स्वर श्रवणी, समझी, नूपुरों, घण्टियों और अन्य वाद्य-यन्त्रों की प्रशस्तता मिली होती है। इस स्वर को प्रतिनिनादित करने के लिए ही हिन्दू-इश्वरों ने गोल गुम्बज का नमूना बनाया था। मूलरूप में ध्वनित के लिए ऐसी किसी ध्वनि की बात सोची ही नहीं जा सकती। क्योंकि आत्मा को तो निबिन्न शान्ति प्रदान करनी होती है। शोक के समय में, हमारा मन कभी न सुनो गई, ऐसी धर्मान्धता की वस्तुओं को सोचने का दृष्टान्त क्यों कर हो सके सकता था। दूसरी ओर ऐसे अनेक सूत्र हैं जिनके अनुसार लिखा जा सकता है कि यह शिव मन्दिर था क्योंकि चहुँ ओर का क्षेत्र महान् सर्वनाम और ध्वस्तता का निश्चिन्त दृश्य उपस्थित करता है। गोल-गुम्बज की आलंकारिक प्रस्तर-सज्जा प्रत्यक्षतः उखाड़ डाली गयी है जिससे कि वक्रता, गये बादशाह को सह्य अमन में सोती रहे। नानपुर से श्री जी० जी० जी०, भवन-निर्माण-कला विशेषज्ञ ने लेखक को सूचित किया है कि लेखक की धारणा को सुनकर श्री जी० जी० ने गोल-गुम्बज की विशेष रूप से धाका की और उनको वह विश्वास हो गया कि गोल-गुम्बज तथा मन्दिर शायद ही हिन्दू शिल्प शास्त्र की नियमावली के अनुसार बनाया गया नृपिकर्ष पूर्वकाल का हिन्दू मन्दिर है, मूल मकबरा कदापि नहीं।

विशाल राज बावड़ी और बीजापुर नगर के चहुँ ओर की सुदृढ़ प्राचीर, जब मुसलमानों से पहले की है। आदिलशाहों ने इस स्थान को केवल अपने अहीन किया और कप्तान किया। उन्होंने अनेक भवनों को नष्ट किया और उनका नाम भी नहीं—यही कारण है जिसकी वजह से उनके नाम का भी कोई महत्व नहीं है।

मदरसा

मध्यकालीन स्मारकों के खूले प्रांगण, वार्तालाप-कक्ष भाग यात्रियों को 'मदरसे' बता दिए जाते हैं। विचार करने की बात है कि मध्यकालीन इस्लामी शासन के अन्तर्गत, जब अशिक्षित शासकों का राज्य था और सम्पूर्ण शैक्षिक-शोभ्यता का अर्थ केवल कुरान का पूर्ण पाठ करने की क्षमता भर था और वह भी केवल मुस्लिम जनसंख्या के अल्पांश को ही पढ़ाने तक सीमित था, तो ऐसा कौन-सा शासक हो सकता था जो घोर व्यसनी और मद्यपी होते हुए भी शिक्षणालय के रूप में अशिक्षित भवनों का निर्माण करता। यह असम्भव है। अतः, मध्यकालीन स्मारकों में 'मदरसे' के रूप में चटकदार तथा लुभावनी भाषा में सामान्य यात्रियों और असंशयशील विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करना ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मध्यकालीन भारतीय स्मारक, जिनमें इस्लामी धर्म-प्रेरणा से मेल न माने हुए अनेक अयुक्तियुक्त लक्षण हैं, तथ्य रूप में मुस्लिम-पूर्व काल के राजपूतों के स्मारक ही हैं।

मदरसा शब्द का रहस्य—भारत में जहाँ देखो वहाँ ऐतिहासिक इमारतों के विशाल ढालान बतलाते हुए स्थलदर्शक (guides) प्रेसकों को कहते रहते हैं, "यह मोहम्मद तुगलक का मदरसा, वह अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, वह अन्य एक मोहम्मद गवान का मदरसा, इत्यादि इत्यादि।" भारत में इतने ढेर-के-ढेर मदरसे खोलने की आवश्यकता इन आक्रामकों को क्यों पड़ी? इस्लामी आक्रमणों से पूर्व भारत में क्या सारे अनपढ़, निरक्षर, जंगली लोग ही बसते थे? और इतने सारे इस्लामी आक्रामक जो लगातार छह सौ वर्ष भारत पर आक्रमण करते रहे क्या वे रत्नरत्नित खड्ग उठाए आते थे या स्याही लगी कलम? और क्या ये स्वयं बड़े उच्च शिक्षाविभूषित विद्याप्रसार के लिए तड़पने वाले व्यक्ति थे कि क्रूर, बर्बर, धर्मान्ध और अत्याचारी थे? और क्या उन्होंने स्वयं उनके देश में विद्या-प्रसार का इतना पर्याप्त कार्य किया था कि उन्हें भारत में मदरसे पर मदरसे स्थापित करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था? आज तक के इतिहासकारों ने ऐसा सर्वांगीण विचार कभी नहीं किया। धोस और अकबाही पर विश्वास कर उन्होंने मनगढ़ंत बातों को ही इतिहास समझा।

कहना कि 'मदरसा' शब्द का रहस्य समझना नितान्त आवश्यक है। इस्लामी आक्रमणों से पूर्व भारत में विद्यमान संस्कृत प्रणाली के अनुसार मंदिर 'आला' शब्द का प्रयोग होता था। जैसे पाठशाला, चन्द्रशाला, भोज-शाला, वेदशाला, गणशाला, रणशाला, वेधशाला, गजशाला, वैद्यशाला आदि-आदि। इन सारे भवनों पर कब्जा करने के पश्चात् मुसलमानों ने इन भवनों को विविध नामों के नाम पूछने पर उन्हें 'शाला-आला' कहने लगे जो विविध नामों के नाम पूछने पर उन्हें 'शाला-आला' कहने लगे ही सर्वत्र सुनाई दिया। उसका इस्लामी अनुवाद उन्होंने 'मदरसा' कर दिया। अतएव जिस भवन में मोहम्मद तुगलक ने अपना आवास किया वह भवन तुगलक का मदरसा कहलाया और जिस पर मोहम्मद ग़ानवी ने कब्जा किया उसे लोग मोहम्मद ग़ानवी का मदरसा कहने लगे। इस 'मदरसा' नाम से ही एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि कूर इस्लामी आक्रमणों द्वारा कब्जा किए हुए सारे ऐतिहासिक भवन हिन्दुओं के भवन थे। दक्षिण भारत में तमिल प्रान्त की राजधानी मद्रास—इस नाम से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में वहाँ अवश्य ही कोई वेद विद्यालय था। समय तक चलता रहा हो, अतएव उस नगर का नाम इस्लामी आक्रमण के काल में मदरसा उर्फ मद्रास पड़ गया।

कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त

ऊपर किए गये विवेचन से प्रस्थापित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं—(१) विश्व में जितनी भी विशाल ऐतिहासिक इमारतें इस्लामी कब्र, मस्जिदें, किले, बाड़े आदि समझी जाती हैं वे सारी कब्जा की हुई हिन्दु इमारतें हैं। क्योंकि इस्लाम की प्रथा ही इमारतें हूँप करने की नहीं है, न कि बनाने की। (२) कोई भी ऐतिहासिक इमारत बनाने का लोग का उस इमारत का नाम ही तत्कालीन इस्लामी इतिहासों में नहीं है किन कारणों से उस इमारत का इस्लामी निर्माण बताया जाता है। (३) इमारत को कब्र कहना या समझना बड़ी भारी भूल है। कब्र केवल मुर्दों के टोला को कहा जाता चाहिए। यदि जॉर्ज ह्यूमन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में लखनऊ वाले की सभा राष्ट्रीय भवन को ही कब्र कहता ठीक होता? (४) जिस मुसलमान का नाम जिस ऐतिहासिक इमारत में जुटाया गया है

उसे हम इमारत का धर्मिक भावना चाहिये, न कि निर्माता। (५) प्रत्येक ऐतिहासिक स्थान पर जो निर्माण-कार्य हुआ है वह हिन्दू निर्माण है; किन्तु जो तहल-तहल किया दिखाई देता है वह इस्लामी आक्रमणों का करतूत है। (६) प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति कंदी बनाकर छल-बल से धर्मपरिवर्तन कराए गए हिन्दू का वंशज है।

आधार ग्रन्थ-सूची

- (१) हिस्ट्री आफ इण्डिया एंड रिटन बाइ इट्स ओन हिस्टोरियन्स, बाइ सर एच० एम० इलियट एण्ड प्रो० डासन, वोल्यूम्स १ से ८।
- (२) अबुल फजल अकबरनामा, वोल्यूम्स १ से ३, बिब्लियोथीका इण्डिका सीरीज।
- (३) ट्रांजेक्शन्स आफ दि आर्थोलॉजिकल सोसायटी आफ आगरा।
- (४) दि XIX सेन्चुरी एण्ड आफ्टर—ए मॉबली रिव्यू, एडिटेड बाइ जेम्स मोल्स।
- (५) पीटर मुण्डेज ट्रेवल्स।
- (६) क्रमेन्टेरियस।
- (७) ट्रेवल्स इन इण्डिया बाइ ट्रेवरनिवर।
- (८) हिस्ट्री आफ दि शाहजहाँ आफ दिल्ली बाइ प्रोफेसर बी० पी० सक्सेना।
- (९) तारीखे-फिरोजशाही बाइ शमसे-शीराज-अफ़्रीफ़।
- (१०) रैम्बल्स एण्ड रिक्लेक्शन्स आफ एन इण्डियन आफ़िशन, बाइ ले० क० डब्ल्यू० एच० स्लीमन।
- (११) इम्पीरियल आगरा आफ दि मुसल्स, बाई केशवचन्द्र मजूमदार।
- (१२) तारीखे-दाऊदी।
- (१३) कीन्स ट्रेण्डबुक फ़ोर बिजिटर्स टु आगरा एण्ड इट्स नेबरहुड।
- (१४) महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष, वोल्यूम्स १ से २३।

अपकृष्ट अकबर को उत्कृष्ट व्यक्ति मानते हैं

वर्तमान भारतीय इतिहास की पुस्तकों में छोटी पीढ़ी में उत्पन्न सुगल बादशाह औरंगजेब को कुरता, धोलेबाजी, धूर्तता और धर्मान्धता का साक्षात् दूत रूप प्रस्तुत किया गया है। किन्तु औरंगजेब का प्रपितामह अकबर इससे भी बदतर था। आदुकारों द्वारा लिखे इतिहास-ग्रन्थों ने अकबर के कुकृत्यों को रूप परिवर्तित कर देने, तमाम प्रमाणों को तितर-बितर कर देने और उन बिखरे पड़े प्रमाणों को भी अकबर के शाही शयना-शरीर शाहीन के नीचे कुशलतापूर्वक छिपा देने का यत्न किया है। इस प्रकार ने पाठकों के समक्ष उसी साक्ष्य का नमूना प्रस्तुत करने की इच्छा है, यद्यपि वह साक्ष्य साक्षात् इतना विपुल है कि एक पृथक् पुस्तक ही उसके लिए उपयुक्त होगी। उत्कृष्ट व्यक्ति होना दूर, भारत के ही इतिहास में उसका स्थान भी छोड़िए, अकबर को तो विश्व इतिहास के निकृष्टतम व्यक्तित्वों में से एक गिना जाना चाहिये। और, अकबर को तो अशोक के पुण्यत्मा, परम विवेकी और मनस्तापपूर्ण व्यक्ति के समकक्ष रखना भी बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है।

“महान् भूतल — अकबर” शीर्षक वाली, अकबर के शासन का लक्ष्यपूर्ण तथा पालनार्थपूर्ण वर्णन करने वाली पुस्तक में भी पृष्ठ ३२ पर विन्सेंट स्मिथ यह उल्लेख किए बिना नहीं रह सका कि “कलिंग विजय पर ही दीनात्मकता के कारण अशोक को जो मनस्ताप अनुभव हुआ था, उसपर अकबर अकबर ईसा होना, और उसने अपने पूर्वजों के उस निर्णय को पूर्ण कार्रवाई की होती। यह अतिशय के लिए की जाने वाली भावी लड़ाइयों ने उन रहा साथ।”

स्मिथ इस विचार को बिल्कुल “भावुकतापूर्ण निरर्थकता” कहकर तिरस्कृत कर देता है कि अकबर द्वारा विभिन्न चढ़ाइयों छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर विशाल साम्राज्य स्थापित करने के महान् उद्देश्य से प्रेरित होकर की गई थी।

समकालीन व्यक्तियों, यथा अबुल फजल, निजामुद्दीन और बदायुनी तथा विन्सेंट स्मिथ जैसे पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत अकबर के शासन के वर्णनों का पर्यवेक्षण पाठक को इस बात के लिए प्रतीति कराने को पर्याप्त है कि अकबर के शासनाधीन होकर दासता अपने अधमतम रूपों में चरमोत्कर्ष पर थी, और उसका शासनकाल इस प्रकार की नृशमता, विधिहीनता, दमन और निमंमतापूर्ण चढ़ाइयों से परिपूर्ण है जिनका दूसरा रूप इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है।

अकबर की वंशावली

अकबर के व्यवितत्व का सही आकलन कर पाने के लिए यही उचित होगा कि उस परिवार की परम्पराओं तथा व्यवहार के स्तर का परिवेक्षण किया जाय जिससे कि अकबर का वंशानुक्रम है।

अपनी पुस्तक के ७वें पृष्ठ पर विन्सेंट स्मिथ ने उल्लेख किया है कि “अकबर भारत में एक विदेशी था। उसकी रगों में भारतीय रक्त की एक बूंद भी नहीं थी।” यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार भारतीय विद्याविधियों की पीढ़ियों को तोते की-सी रट लगवाकर तथा अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं में यह लिखवाकर सदैव धोखे में रखा गया है कि अकबर एक भारतीय था, तथा उनमें भी प्रमुखों में से एक प्रमुखतम व्यक्ति था। शान्ति के उस दूसरे अंश का जहाँ तक सम्बन्ध है कि वह एक महान् व्यक्ति तथा शासनकर्ता था, हम इस लेख में सिद्ध करना चाहते हैं कि वह तो अपने समस्त सम्बन्धियों तथा भारतीयों द्वारा सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक था, और इसीलिए भारतीय इतिहास-ग्रन्थों में उसकी गणना ऐसे ही घृणित व्यक्तियों में की जानी चाहिये।

ऊपर कहे हुए शब्दों को जारी रखते हुए विन्सेंट स्मिथ कहता है कि अकबर अपने पितृपक्ष में तैमूरजंग से सीधी सातवीं पीढ़ी में आ और मातृ-

इसलिए आग के समस्त सुस्तिम शोमकों के साथ सामान्य बात रही थी। इसी ही दुर्भाग्य भी अपने सम्पूर्ण जीवन में अपने ही भाइयों के साथ समानता में व्यस्त रहा। यहाँ तक व्यवहारों का सम्बन्ध रहा, वह कामरान का प्रतिनर्धी था। पकड़ लिए जाने पर कामरान को घोर अपमानों से गुज़ा। मिथिले (१७-वें पृष्ठ पर) लिखा है — "अपने भाई के कारागार हमारे का कोई दुःख नहीं हुआ" कामरान को उसके आवास से अलग कर बाहर लाया गया, निदाया गया, और जब उसके घुटनों पर एक बाकी बैठ गया, उस ही क्षण बाला तेज नोकदार नशतर कामरान की छाती में धुँक दिया गया। सोदा-या बीड़ का रस और तमक उसकी आँखों में गिरा गया, जो उसके मृगस्त बाद पहरेदारों के साथ चंजने के लिए बाँधे जाते ही बीड़ पर बैठा दिया गया।" अपने पिता और चाचा तक अपने भाई की मरणा, व नव्य अकबर के सब सम्भव अवगुणों के प्रति

एक व्याख्यान में इस सिद्धान्त की व्याख्या करने पर एक श्रोता ने पूछा कि क्या राक्षसी हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रह्लाद सद्गुणी देशभक्त नहीं था ? तब मैंने श्रोताओं को ध्यान दिलाया कि वह उदाहरण मेरे सिद्धान्त का उत्तम लिए लागू नहीं है क्योंकि उसमें केवल एक ही पूर्वज का (बानी पिता का) जित्ता किया गया है। हिरण्यकश्यपु के पूर्वज तो ऋषि थे। यदि अक्षर वास्तव में अक्षर व्यक्ति होता तो उसका प्रभाव आगे, पीछे, उसके पूर्वजों

से था जिसकी से अकबर दिखलाई देता। किन्तु वैशा नहीं था। इस पीढ़ियों का आने-पीने अकबर के दाढ़े-पड़दाढ़े और पुत्र-पौत्रादि सारे ही अत्यन्त दुर्गन्धारी एवं व्यभिचारी थे।

इतिहासकारों की भूल

अकबर के मुत्ताकन ने भूल यह हुई है कि जलालुद्दीन मोहम्मद ने 'अकबर' (कानो खंडखंड) यह पदवी जो अपने आप लगा ली थी उसीके अनुवाद स्वल्प अन्वेषण इतिहासकार जलालुद्दीन मोहम्मद को 'The great कानो' 'खंड' कहने लगे। अतएव पाठक यह बात ध्यान में रखें 'The great कानो' 'खंड' यह जलालुद्दीन मोहम्मद द्वारा धारण की गयी पदवी का अनुवाद था, न कि उसके व्यक्तित्व का कोई भिन्न अन्वेषण। अकबर 'The great कानो' एक बड़ा हास्यास्पद द्विराक्षित है क्योंकि 'अकबर' का अर्थ ही 'The great' है।

कुरूप आकृति

(पृष्ठ २४२ पर) विन्सेट स्मिथ द्वारा दी गई अकबर की शारीरिक विवेचनाओं में स्पष्ट है कि अकबर का व्यक्तित्व कुरूप तथा भद्दा था, जैसा हमारा नवम-विज्ञान के विस्तृत अनुसंधान है क्योंकि उसका सम्बन्ध एक अत्यन्त दुर्गन्धारी प्रकृति से था। निम्न कहना है—“(जीवन के मध्यकाल में) अकबर अत्यन्त घबरे के होन-होन का था, जैसाई में लगभग ५ फुट ७ इंच, चौड़ी छाती, कतली कमर और लम्बे बाजू। उसके पैर भीतर की ओर झुके हुए थे। सबसे समय वह अपने बाएँ पैर को कुछ घसीटता-सा था, मानो चला हो। उसका किर चाँचें कंधे की ओर कुछ झुका हुआ था। नाक कुछ कटी थी, बीच की हड्डी कुछ उभरी हुई थी, नखुने ऐसे जगते थे मानो क्रोध में झुने हों। सट्टर के आधे डाने के आकार का एक ससमा उसके ऊपरी ओठ की नखुने से बाहर था—“उसका रंग श्यामल था।” इस प्रकार की भद्दी आकृति होने हुए भी, समकालीन व्यक्तियों द्वारा “निलेज्ज चाटुकार” संज्ञा दिया गया आत्म-निर्दिष्ट, मिथ्याचारी, परान्तर्भीजी, अकबर के शासन का

वृत्तकार अबुल फजल, उसको “धरती पर सुन्दरतम व्यक्ति” कहते नहीं सकते।

तेज नशीली वस्तुओं तथा मदान्ध करने वाली जड़ी-बूटियों का अकबर घोर व्यसनी था, इस तथ्य के असंख्य उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। वह नशीली पेय तथा खाद्य-वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित होने वाली भयंकर नशे वाली वस्तुओं का भी सेवन कर लेता था। अकबर का बेटा जहाँगीर स्वयं कहता है: “मेरा पिता, चाहे शराब पिये हो, चाहे स्विर चित्त हो, मुझे सदैव ‘शेखु बाबू’ कहकर पुकारता था।” इसका अन्तर्निहित अर्थ स्पष्ट है कि अकबर प्रायः शराब के नशे में रहता था। (८२वें पृष्ठ पर) स्मिथ ने उल्लेख किया है कि यद्यपि अकबर के चाटुकार भांडों में मदिरापान-वस्था का कोई वर्णन नहीं किया है, तथापि यह निश्चित है कि उसने पारिवारिक परम्परा बनाए रखी, और वह प्रायः आवश्यकता से अधिक शराब पीता रहा।

अकबर के दरबार का ईसाई पादरी अक्बाबीवा कहता है, कि “अकबर इतनी अधिक शराब पीने लगा था कि वह प्रायः (आगन्तुकों से बातें करते-कहते ही) सो जाया करता था। इसका कारण यही था कि वह कई बार तो ताड़ी पीता था जो अत्यन्त मादक ताड़ की शराब होती थी, और कई बार पोस्त की शराब पीता था जो उसी प्रकार अफ्रीम में अनेक वस्तुएँ मिलाकर बनाई जाती थी।” मदिरापान के दुर्गुण के उसके बुरे उदाहरण का पूर्ण निष्ठापूर्वक पालन उसके तीनों बेटों ने युवावस्था प्राप्त होने पर किया। (२४४वें पृष्ठ पर) उल्लेख है कि जब अकबर सीमा से अधिक पी लेता था, तब पागलों जैसी विभिन्न हरकतें किया करता था। उसको एक अति नशीली ताड़ से निकली शराब विशेष रूप में प्रिय थी। उसके बदले में वह अत्यन्त चटपटी अफ्रीम का अवमिश्रण लिया करता था। अनेक पीढ़ियों से चला आया अत्यन्त नशीले पेय पदार्थों तथा अफ्रीम को विभिन्न रूपों में सेवन करने की पारिवारिक परम्परा को उसने खूब निभाया, अनेक बार तो अति-पान करके निभाया। ऐसे दृष्टान्तों के मनचाहे उदाहरण दिए जा सकते हैं, किन्तु ‘अकबर की अत्यन्त दुर्गुणी प्रकृति थी’—ऐसा विश्वास पाठक के हृदय में जमाने के लिए, ये उदाहरण पर्याप्त होने चाहिये। इस बात पर

कारियों के पास भेज दी जाती है, जिसके पश्चात् उनमें से उपयुक्तों को हस्त से प्रविष्ट होने की अनुमति दे दी जाती है। उच्च वर्ग की कुछ महिलाएँ कहीं एक मास तक रहने की अनुमति प्राप्त कर लेती हैं।"

वह स्मरण रखते हुए कि अबुल फजल "निलंज्ज चाटुकार" की संज्ञा से वर्णित है, उपर्युक्त उद्धरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उमरावों और दरबारियों की पत्नियाँ तक को भी, जिनकी ओर वह आकृष्ट हो जाता था, अकबर अपने हरम में कम-से-कम एक मास तक रहने के लिए बाध्य करता था।

वह निष्कर्ष राजधर्मोर की सन्धि की शर्तों का आकलन करने पर और भी पुष्ट हो जाता है। विन्सेट स्मिथ द्वारा दी गयी सूची में पहली शर्त थी— "राजपूतों द्वारा (महिला का) डोला शाही हरम में भिजवाकर उनका निरस्कार करने के रिवाज से बंदी के (किले के स्वतन्त्राधिकारी) सरदारों को छुट देना।" यह प्रदर्शित करता है कि पराभूत शत्रुओं के घरों से मन-पसन्द महिलाओं को अपने हरम में भरती कर लेने का अपकारी रिवाज अकबर ने चानू कर रखा था। इस प्रकार अकबर द्वारा विजित प्रदेशों की महिलाएँ, चाहे वे साधारण परिवारों से हों, चाहे उमरावों अथवा राज-घरानों से, अकबर की रति-विषयक दया पर निर्भर रहती थीं।

अकबर की स्त्रियो-विषयक घोर दुर्बलता का उल्लेख करता हुआ स्मिथ पृष्ठ-६० पर कहता है, "जनवरी सन् १५६४ के प्रारम्भ में अकबर दिल्ली की ओर गया। जब वह एक सड़क से गुजर रहा था, तब सड़क के किनारे बनी इमारत के एक छान्ने से एक पुरुष ने एक तीर मारा जिससे अकबर का एक कन्धा धाया हो गया।" प्रतीत होता है, अकबर ने हत्यारे के शान्तशाही का पना बगले के श्रयन्तो की निरन्तराहित किया था। अकबर इस समय दिल्ली-नागपुर की महिलाओं में विवाह करने की योजना में लगा हुआ था, तथा अपने एक जेब को अपनी पत्नी अकबर को समर्पित करने के लिए बाध्य किया था। अकबर की हत्या का श्रयन्त "सम्भवतः अकबर द्वारा परिवारों के सम्मान के हरण के विरुद्ध रोष का प्रतिफल था। शान्तशाही और मल्लों के सामनों में अकबर ने स्वयं को पर्याप्त छुट दे रखी थी।"

इस कुत्सित वर्णन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि चूंकि अकबर की आँखें बैरमखाँ की पत्नी पर लग गई थी और उसने बैरमखाँ की हत्या के बाद उसकी पत्नी से शादी भी कर ली थी, अपने पूर्वकालीन शत्रुओं की मृणम और दुःखान्त समाप्ति भी अकबर ने ही करवायी होगी।

३७वें पृष्ठ पर स्मिथ ने वर्णन किया है कि किस प्रकार अकबर के सेना-पति आधमखाँ ने माण्डवगढ़ के शासक बाजबहादुर को पराजित करने के पश्चात् 'अपने लिए महिलाओं तथा लूट-खसोट की अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखते हुए' अकबर के पास 'केवल हाथियों के और कुछ नहीं भेजा।' अकबर ने आगरा से २७ अप्रैल, सन् १५६१ को प्रस्थान किया, और बाज-बहादुर के हरम की महिलाओं को अपने हरम में प्रविष्ट करने के लिए विशाल बलशाली सेनाओं में बाजबहादुर को धर दबाया। इस प्रकार अकबर का हरम सैकड़ों महिलाओं से निरन्तर वर्धमान होता रहता था। उन महिलाओं की दशा का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। कल्पना की जा सकती है कि उनका जीवन भी अन्यो की तरह उत्तम नहीं रहा होगा। वे तो केवल पञ्च-समूहों की भाँति रही होंगी, और इसलिए अबुल फजल का बलपूर्वक उच्च स्वर से यह घोषित करना, कि उन महिलाओं के लिए पृथक्-पृथक् आवास दिए गये, मुस्लिम-चाटुकारिता का सामान्य अंग प्रतीत होता है।

विन्सेट स्मिथ पृष्ठ-१६३ पर एक अन्य घटना का उल्लेख करता है जो फिर अकबर की सम्भोगेच्छा की ओर संकेत करती है। राजा भगवानदास का सम्बन्धी जयमल एक अल्पकालिक शात्रु पर भेजा गया था। उन भया-वह दिनों में जीवित रहने की कामना न रखने के कारण उसकी विधवा पत्नी ने अपने पति के शव के साथ अग्नि की भेंट चढ़ जाने की तैयारी की। अकबर ने उस विधवा के साथ जाने वालों का पीछा करने एवं उनको पकड़ने के पश्चात् बन्दी बनाने के कार्य में कोई देर न की। बड़े-से भी अन्वेषण द्वारा यह दर्शाया जाना सम्भव हो सकता है कि जयमल को जान-बूझकर मार डाला गया हो, और उसकी विधवा पत्नी को अकबर के हरम में ठूस दिया गया हो।

१८५वें पृष्ठ पर स्मिथ का कहना है कि, "सिमन का यह कथन वि-

अकबर एक निष्ठ पति रहा, तथा उसने रत्नों को अन्य दरबारियों में वितरित कर दिया था, अन्य स्त्रियों से गुप्त नहीं होता।" अकबर की कामुकता के बावजूद एक तथा अध्याय जुड़ जाता है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार अकबर और उसके दरबारियों के मध्य महिलाएँ केवल एक-कसती के समान ही उन लोगों की कामवासना तृप्ति के लिए इधर-उधर अतिरिक्त की जाने वाली व्यभिचार की साधनों-यात्रा समझी जाती थी। उन इप्लोराओं की स्थिति मांस-बाजार में स्थित उन मेंमनों की-सी रही जो वित्त की व्यावसायिक-समझौते के निर्णय तक विक्रेता और ग्राहक के मध्य बार-बार इधर-से-उधर तक घसीटा जाता है।

इसके साथ ही सीना बाजार नाम की कुख्यात प्रथा थी जिसके अनुसार तब-जब के दिन तब घरो की महिलाओं को अकबर की कचि के अनुसार जबरन बिगू जाने के लिए उसके सामने ले समूह में निकाला जाता था। अकबर के शासन के वर्षों में ले कामुकता के सभी सम्भव रूपों की ऐसी दुःखदायी अधन कपाएँ विविधी संख्या में साहें उपलब्ध की जा सकती हैं।

अकबर की कूरता

कूरता में अकबर की गणना इतिहास के शोचनीय कूर-सम्भोगियों में की जानी चाहिये।

पृष्ठ २० पर किन्सेट स्मिथ कहता है, कि "स्वातियर में सन् १५६५ में कामरुल के पुत्र (अर्थात् अकबर के अपने भाई) को निजी रूप से मार डालने के अकबर के कार्य ने अत्यन्त घृणित उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी कल्पना उसके अनुश्रुती शाहजहाँ और औरंगजेब ने खुद की।" इस प्रकार, शाहजहाँ और औरंगजेब द्वारा किए गये अत्याचार उनकी अपनी तबीयत का उत्पत्ति ही होकर उसके यशस्वी (१) पूर्वज अकबर द्वारा भली-भाँति विवक्षित परम्परा में उनका विरासत में सिखाए गये थे। यह साधारण-सा तथ्य की भारतीय इतिहास के तथाकथित विद्वानों द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है, सभी तीनों अकबर की महानता के भ्रमजाव को स्थिर बनाए हुए है।

कामरुल के मृत्यु के पश्चात् ६ नवम्बर, १५५६ के दिन जब अकबर

के सम्मुख घायल तथा अर्ध-चेतनावस्था में हेमू को लीया गया तब "अकबर ने अपनी टेढ़ी तलवार से उसकी गर्दन पर प्रहार किया" —स्मिथ का कथन है। अकबर उस समय केवल १४ वर्ष का था। उस छोटी आयु में ही उसने कायरों की भाँति अपने पराभूत तथा असहाय शत्रुओं की हत्या करने का यश अर्जित किया था। इस प्रकार का उसका जालन-याजन था।

पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर को विजयी सेनाएँ "सौंथी दिल्ली की ओर कूच कर गयीं, जहाँ उनके लिए द्वार खोल दिए गए। अकबर राज्य में जा घुसा। आगरा भी उसी के अधीन आ गया। उस काल की ऐशाचिक-प्रथा के अनुसार कत्ल किये गए व्यक्तियों के सिरों का एक स्तम्भ बनाया गया। हेमू के परिवार के साथ ही विपुल कोष भी ले लिया गया था। हेमू का वृद्ध पिता मौत के घाट उतार दिया गया।" (स्मिथ की पुस्तक का पृष्ठ ३०)।

खान जमन के विद्रोह को दबाने के अवसर पर उसके विश्वासपात्र मोहम्मद मिरक को बधस्थल पर पाँच दिन तक निरन्तर यातनाएँ दी गईं। प्रत्येक दिन एक लकड़ी के कटघरे में उसकी मुश्कें बाँधकर उसको हाथी के नामने लाया जाता था। हाथी उसे सँड से पकड़ता था, अकसोरता था, और एक ओर से दूसरी ओर उछालता था.....अबुल फजल ने इस लोमहर्षक बर्बरता का उल्लेख, भर्त्सना का एक भी शब्द कहे बिना किया है, (पृष्ठ-५८)।

पृष्ठ-६४ पर स्मिथ का कहना है कि चित्तौड़ के अधिग्रहण के पश्चात् अपनी सेनाओं के सतत प्रतिरोध किये जाने से कुपित होकर अकबर ने दुर्ग-स्थक सेना तथा जनता के साथ कूरतम निर्ममता का व्यवहार किया..... ग़ल्लेबाह ने कत्लेआम का सार्वजनिक आदेश दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप ३०,००० लोग मारे गये। बहुत से लोग बन्दी बनाये गये।

अकबर के ऊपर सबसे बड़ा लाछन, कदाचित्, महान् इतिहासकार कर्नेले टाड के इन शब्दों में प्रस्तुत है, कि "चित्तौड़ में ग़ल्लेबाह की गति-विधियाँ सर्वाधिक निर्मम निपट अत्याचारों से भरी पड़ी हैं।"

सन् १५५६ के नवम्बर मास में जब अकबर अहमदाबाद के जालन

बुद्धकरणाह को हराकर बन्दी बना चुका था, तब उसने आज्ञा दी थी कि विरोधियों को हाथियों के पैरों तले रौंदकर मार डाला जाय।

सन् १५७३ में मुरत का शेर डालने वाली अकबर की सेनाओं के सेना-नायक हमजबान को उसकी खान काटकर घोर बर्बरतापूर्ण दण्ड दिया गया।

“अकबर के दिवङ्ग सम्बन्धी मसूद हुसैन मिर्जा की आँखों को सुई से सी दिया गया था जबकि वह उनके विरुद्ध बगावत करने के बाद पकड़ा गया था। उनके अन्य ३०० सहायकों के नेहरों पर गधों, भेड़ों और कुत्तों की आँसे बहाकर अकबर के सम्मुख घसीटकर लाया गया था। उनमें से कुछ को अत्यन्त घृणित कुर-कमों सहित मार डाला गया। अकबर को अपने जालारी पुत्रों से वैयक्तिक रूप से यही ऐसी बर्बरताओं की अनुमति देते हुए देखकर अत्यन्त घृणावश जो ऊब जाता है—।” स्मिथ ने कहा है।

पृष्ठ ८६ के अनुसार, जब अहमदाबाद के युद्ध में २ सितम्बर, सन् १५७३ को मिर्जा पराजित कर दिया गया था, तब विद्रोहियों के २००० से अधिक सिरों से एक स्तूप बनाया गया था।

बंगाल का शासक बाऊद खाँ जब पराजित कर दिया गया, तब उस समय के बर्बरतापूर्ण रिवाजों का अनुसरण करते हुए (अकबर के सेनानायक मुनीर खाँ ने) बन्दी लोगों को नीत के घाट उतार दिया। उन लोगों के कटे हुए सिरों की संख्या आकाश को छूने वाले आठ ऊँचे-ऊँचे मीनारों को बनाने के लिए पर्याप्त थी (देखिये, अकबरनामा—३, पृष्ठ १६०)। प्यास से आकुल होने पर बाऊद खाँ ने पान के लिए पानी माँगा, तब उन लोगों ने “उसकी चुपियों में पानी भरकर उसके सामने पेश कर दिया।”

वे उदाहरण पाठक को इन बात का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त हानि चाहिये कि अकबर का शासन ऐसी निर्मम क्रूरताओं की कभी समाप्त न होने वाली कथा है।

अकबर की प्रवृत्ति

जिस द्वारा बकिम अकबर के शासन में अकबर की धीमेबाजी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। १५७३ पृष्ठ पर यह लिखता है : “दिल्ली के

उत्तर में हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थस्थान यामेश्वर में घटी असाधारण घटना, जबकि शाही सेना वहाँ लगा हुआ था, अकबर के चरित्र पर अत्यन्त अशुभ प्रकाश डालती है।”

“बबिन कुण्ड पर एकत्र सन्ध्यासी कुरु एवं पुरी वाले दो भागों में बँट गए थे। पुरी वालों ने बादशाह से शिकायत की कि चूंकि कुरु वालों ने, अवैध रूप में, पुरी वालों का बैठने का स्थान हथिया लिया था, इसलिए वे तो जनता से दान-ग्रहण करने से वंचित रह गये थे।” उन लोगों से (बादशाह द्वारा) कहा गया कि आपस में युद्ध करके निर्णय कर लो। दोनों ओर के लोगों को शस्त्रास्त्रों से लैस कराकर बढ़ाया गया। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने तलवारों, तीर-कमानों का खुलकर प्रयोग किया। “यह देखते हुए कि पुरी वालों का पलड़ा भारी था, अकबर ने अपने और भी खंखार जंगली सेवकों को आदेश दिया कि वे निर्वल पक्ष की ओर मिल जायें।” यह तो रोटी के टुकड़े पर अगड़ने वाली दो बिल्लियों तथा उनका हिस्सा बराबर-बराबर बाँटने की आये बन्दर बानी ईसप की कथा से भी बदतर है। हिन्दू-सन्ध्यासी-वर्गों के मध्य हुए इस अगड़े में अकबर यही कार्य करता रहा कि अन्त में दोनों ही वर्गों के लोग अकबर के बर्बर सैनिकों द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिये गये। स्मिथ ने उल्लेख किया है कि : “अकबर के वृत्तलेखक ने चिकनी-चुपड़ी बातें बनाकर लिखा है कि इस खेल से अकबर को अत्यन्त हार्दिक प्रसन्नता हुई थी।”

हल्दीघाटी के युद्ध में, जब समरांगण में राणा प्रताप की विशाल सेना के विरुद्ध अकबर की सेना भी सन्नद्ध खड़ी थी, तब यह वास्तव में राजपूत के विरुद्ध राजपूत का ही युद्ध था, क्योंकि अकबर ने अपने आतंकित करने वाले अत्याचारों से अनेक राजपूत-प्रमुखों को अपने सम्मुख समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया था, तथा अब उन्हीं के द्वारा उनमें सर्वाधिक स्वाभिमानी महाराणा प्रताप का मस्तक नीचा करना चाहता था। एक अवसर पर जबकि दोनों पक्ष घमासान युद्ध में लगे हुए थे, और यह पहचानना कठिन था कि कौन-सा राजपूत अकबर की सेना का है, और कौन-सा राणा प्रताप का, अकबर की ओर से लड़ रहे बदार्थी ने अकबर के सेनानायक से पूछा कि वह कहाँ गोली चलाए, जिससे केवल शत्रु ही मर पाये। सेनानायक

विश्व जनजातीय मानकों की आधार नीति के अनुसार
 कथें दाव का करना है कि ब्रिटीश का अधिग्रहण कर लेने के पश्चात्
 पहले बिडेवाडी द्वारा जितने भी स्मारक बच पाये थे, अकबर ने उनमें से
 स्मारकों को नष्ट किया। बहुत समय तक अकबर की मणवा एहाबुद्दीन,
 जनजातीय और अन्य भूमि-जनों के साथ की जाती रही, तथा प्रत्येक
 जनजाति के साथ तथा इन्हीं के समान, उम्मेद (राजपूतों के पैतृक उपास्य-
 दक) एकत्रित की देवमूर्ति को तोड़कर मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए
 आसन (निम्न) बनवाया। यह तथ्य उस भरसक प्रयत्नपूर्वक प्रचारित
 कथन को झूठा सिद्ध करता है जिसमें कहा जाता है कि अकबर हिन्दुओं
 के प्रति अत्यन्त सहिष्णु था एवं उनके देवी-देवताओं का सम्मान करता
 था।

दृष्ट १९१५ व १९२६ पर स्थित पर्ववेक्षण करता है—“पुर्तगालियों के प्रति अकबर की नीति अत्यन्त कृदित एवं धूर्ततापूर्ण थी। मित्रतापूर्वक सम्बन्ध बिरोध पर तब धर्म-प्रचारक उसके दरबार में पहुँचने ही वाले थे, जब तक कि वे तब समय-संश्लेषियों के किन्हीं को हस्तगत करने के लिए अपनी एक पूरी नीति का संगठन कर दिया था। अकबर की दोधनी नीति के प्रत्येक चरण अकबर द्वारा उसी धर्म प्रचारक अत्यन्त चिन्तित हुए थे—“एक जोर की अकबर मित्रता की इच्छा का द्योत करता था, और

सन् १६०० के अगस्त मास में जब अकबर की फौजों ने अमीरगढ़ किले को घेर तो लिया था किन्तु उसको विजित करने की कोई आशा न रहो थी, तब, विन्सेंट स्मिथ का २०वें पृष्ठ पर कहना है, "अकबर ने अपने दस उपायों—अभिसन्धि तथा धूलतल—का सहारा लेने का निश्चय किया। इसनिष्ठ उसने (अमीरगढ़ के) राजा मिरान बहादुर को परस्पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया तथा स्वयं अपनी ही कसम खाकर विश्वास दिलाया कि आगन्तुक को शान्तिपूर्वक अपने घर वापिस जाने दिया जायेगा। तदनुसार मिरान बहादुर समर्पण का भाव प्रदर्शित करते हुए दुपट्टा ओढ़कर बाहर आया.....अकबर वृत्त की भांति निश्चल बैठा रहा.....मिरान बहादुर तीन बार सम्मान प्रदर्शित कर ज्यों ही अकबर की ओर बढ़ रहा था कि एक मुगल अधिकारी ने उसको गद्देन से पकड़ लिया और नीचे पटक कर भूमि पर साष्टांग प्रणाम करने के लिए विवश कर दिया.....यह ऐसी पद्धति थी जिसपर अकबर बहुत बल देता था। उसको बन्दी बना लिया गया और कहा गया कि वह किले के मेनापति को समर्पण करने के लिए लिखित आदेश दे। मेनापति ने समर्पण करना स्वीकार नहीं किया और राजा को मुक्ति के लिए उसने अगले चेटे को भेज दिया। उस पुत्रक से पूछा गया कि क्या उसका पिता समर्पण के लिए उद्यत था। इस प्रश्न का मुंह नाड़ उन्तर देने पर उसके पेट में छुरा भोंक दिया गया। दुर्ग के मेनापति को सूचित कर दिया गया कि उसका पुत्र उस समय मार डाला गया था जबकि वह स्वयं तो मंथि एवं समर्पण के लिए तैयार हो गया था किन्तु दुर्गरक्षकों को भाषण कर रहा था कि आखिरी व्यक्ति के रक्त की अन्तिम बूंद तक युद्ध लड़ा जायेगा।" यह उदाहरण सिद्ध करेगा कि अकबर की नीचता में सभी बातें न्याय्य थीं और छन-कपट धृष्ट सोमाओं से भी वाच्य बनता था।

अकाबर की विजयी का प्रमुख उद्देश्य धन-सम्पत्ति, स्त्री, भोज तथा मत्ता की प्राप्ति थी। रणयन्त्रों की सन्धि में हम देख सकते हैं कि पराजित

योग मरदा ही अपनी महिलायें अकबर को सौंप देने के लिए बाध्य किये जाते रहे हैं। बाब बहादुर के विरुद्ध अकबर की चढ़ाई में हम पहले ही पर्यवेक्षण कर चुके हैं कि विद्रोहों के प्रति अकबर की इन्द्रिय-लोलुपता ने ही उसको सामरा से दूर चलकर ओरम खाँ के विरुद्ध सशस्त्र सेनायें भेजकर, आदम खाँ द्वारा बाब बहादुर की महिला-वर्ग की महिलाओं को अनुचित रूप से हड़प लेने के कारण उपयुक्त कार्यवाही के लिए बाध्य किया।

दुर्लभकण्ठ की रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर की चढ़ाई के सम्बन्ध में स्मिथ ने (पृष्ठ ४०-४१ पर) विलाप करते हुए कहा है—“इतनी सच्चरित्रा के विरुद्ध ने (पृष्ठ ४०-४१ पर) विलाप करते हुए कहा है—“इतनी सच्चरित्रा राजकुमारी के ऊपर अकबर का आक्रमण अतिक्रमण के अतिरिक्त और कुछ न था। यह पूर्णरूपेण अन्यायपूर्ण और विजय तथा लूट-खसोट के अतिरिक्त सभी कारणों से हीन था। पर्याप्त शक्ति से सम्पन्न सामान्य राजाचित महत्वाकांक्षा के परिणामस्वरूप ही अकबर की विजय हुई। रानी दुर्गावती की अनुत्तम सरकार के ऊपर नैतिक न्याय के अभाव का आक्रमण उन सिद्धान्तों को मानकर हुआ था जिनके फलस्वरूप कश्मीर, अहमदनगर तथा अन्य राज्यों की विजय की गयी। किसी भी युद्ध को प्रारम्भ करने में अकबर को कभी भी कोई संकोच, लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, और एक बार लगभग प्रारम्भ कर देने के पश्चात् वह शत्रु पर अत्यन्त निर्दयतापूर्वक प्रहार करता था—“उसकी गतिविधियाँ अन्य योग्य, महत्त्वकांक्षी तथा निष्ठुर राजाओं की भाँति थी।”

मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध भीषण निरंकुश आक्रमण का वर्णन करते हुए स्मिथ ने पृष्ठ १०७ पर उल्लेख किया है : “राणा पर आक्रमण करने के लिए किसी विशेष घटना को कारण मानना कोई आवश्यक बात नहीं है। सन् १५७६ की अढ़ाई राणा का नाश करने के लिए एवं अकबर के साम्राज्य में बाह्य स्वाधीनता को कुचल देने के लिए की गई थी। अकबर ने राणा की मृत्यु तथा उसके क्षेत्र को हड़प लेने की कामना की थी।”

राणा प्रताप और अकबर के मध्य परस्पर संघर्ष की सही समझ ही किसी भी विचारवादी प्रेक्षक को परम महान् ने रूप में माने जाने वाले अकबर की विद्रोह करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिये। चूंकि दोनों ही

परस्पर विरोधी कार्य में लगे हुए थे तथा एक-दूसरे के प्राण लेने के लिए संघर्षरत थे, इतिहास का कोई भी विद्यार्थी उनमें से एक को अन्याय, अन्याचार तथा दमन का प्रतिनिधि मानने का उत्तरदायित्व दूर नहीं कर सकता। चूंकि राणा प्रताप तो अनुत्तेजित आक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में संलग्न इस भूमि की सन्तान था, अतः यह निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि एक सामन्त-राज्य के पश्चात् दूसरे सामन्त-राज्य पर आक्रमण कर निरंकुश-नरसंहार तथा अन्य अपराधों के लिए अकबर पर दोष लगाना ही चाहिये। फिर भी, पर्याप्त विचित्रता यह है कि अकबर को देवदूत के रूप में प्रस्तुत करने वाली अनेक स्तुतियों में भारतीय इतिहास बुरी तरह से लदा पड़ा है।

अकबर का धर्माडम्बर

भारतीय इतिहास में प्रविष्ट अनेक गहित तथा कथित बातों में से एक यह है कि अकबर का देवदूत-स्तरीय गुण इस बात से सिद्ध होता है कि उसने ‘दीन-इलाही’ नामक एक लौकिक धर्म की स्थापना की थी। यह सत्य का पूर्ण अपभ्रंश है। अकबर की गरम-मिजाजी और बड़प्पन की भावना इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि वह धर्म के नाम पर जनता द्वारा मुल्लाओं और मौलवियों की अवज्ञा सहन नहीं कर सकता था। अकबर इस बात पर स्वयं बल देता था कि वह स्वयं ही देवांश था—“सर्वोच्च लौकिक तथा आध्यात्मिक-सत्ता था, तथा अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रति सम्मान-प्रदर्शन किसी भी कारणवश नहीं किया जाना चाहिये। ऐसा हठ करना तो समस्त धर्मों का अस्वीकरण था, तथा स्त्री-पुरुषों के भाग्यों पर लम्पट और निरंकुश-सत्ता स्वयं में केन्द्रित करने का सत्त-मात्र था।

उस देश में उसने लोगों को बाध्य किया कि वह एक-दूसरे से मिलकर ‘अल्ला-हो-अकबर’ कहकर सम्बोधन करें जिसका एक अर्थ यह है कि ‘ईश्वर शक्तिमान है’, किन्तु अधिक सूक्ष्मतम विचार करने पर ऐसा बर्णन ज्ञात होता है कि “अकबर स्वयं ही अल्लाह है।”

पृष्ठ-१२७ पर स्मिथ ने व्याख्या की है : “अनेकार्थकशब्द ‘अल्ला-हो-अकबर’ के प्रयोग ने अत्यन्त कटु आलोचनाओं को अवसर दिया। अचूक फजल भी स्वीकार करता है कि इस नये नारे ने उस भावनाओं को जन्म

विषय। अनेक अकबरों पर यह (अकबर) स्वयं को ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करता था जिसने अन्त और अन्त के बीच की खड़ी पाट दी हो।"

अपने ऐसे विचार की असफलता पर दुःखित हुदय हो पादरी मनसरेट ने (पृष्ठ १४० पर) वर्णन किया है— "यह मन्देह किया जा सकता है कि ईसा-वाहियों को, जलानुहान (अकबर) द्वारा किसी उदार भावना में प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अनुकूलता-वश अथवा आत्माओं के सर्वनाश के लक्ष्य किसी भी वस्तु का आरम्भ करने के लिए बुलाया गया था।"

स्मिथ ने पृष्ठ १२५ पर वर्णन किया है कि पादरियों द्वारा भेंट में दी गई वस्तुओं का प्रकार—अकबर ने बहुत दिनों बाद वापिस लौटा दी थी।

स्मिथ ने पृष्ठ १४३ पर परीक्षण किया है— "सत्य यह है कि अकबर के सभी कार्य का अस्तित्व, अणुभंगुर तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के लोगों पर अपनी प्रभुत्वता प्रस्थापित करने में ही है। शहजाह अकबर के जैन शक्ति प्रदर्शित करने की चार धीजियाँ सम्पत्ति, जीवन, सम्मान तथा धर्म का प्रतिदान करने में समझी जाती थीं। (पृष्ठ १५४)।"

"शास्त्रानुसृतशीलता के सुन्दर वाक्यों के होते हुए भी, जोकि अबुल-फ़जल की रचनाओं तथा अकबर के कथनों में अत्यन्त विपुल मात्रा में उपलब्ध होते हैं, (अकबर द्वारा) अत्यन्त असहनशीलता के अनेक क्रूर-कर्म जड़े गये हैं (पृष्ठ १६६)।"

अकबर के राजनीतिक धर्मोद्वार के सम्बन्ध में स्मिथ ने (पृष्ठ १६० पर) कहा है— "सम्पूर्ण योजना उपहासार्थक मिथ्याभिमान तथा निरंकुश स्वतन्त्रता के राजसी विकास का परिणाम थी।"

अकबर ने हिन्दुओं का सदैव तिरस्कार किया

अकबर के दरबार में उपस्थित ईसाई पादरी जेवियर ने अकबर द्वारा अकबरजी की घोषण (परां को धोने के पश्चात् अवशिष्ट मैला जल) जैन-धर्मियों को गिराने के अशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किया है। स्मिथ ने (पृष्ठ १०५ पर) कहा है कि जेवियर ने लिखा है कि, "अकबर अपने राजसी ईश्वर की प्रति प्रस्तुत धर्मित करता था। इसके लिए जनता को

मान लेना होता था कि उसके चरणों की धोवन (जल) भी लेने में राई, अकबर के देवदूत-सदृश समत्कार से, ठीक हो जाते हैं।" उसी पृष्ठ पर लिखी हुई पद-टीका में तत्कालीन बुल-लेखक वदयूनी के उल्लेखानुसार कहा गया है कि इस विशेष प्रकार का अपमानजनक व्यवहार केवल बाद हिन्दुओं के लिए ही सुरक्षित था। वदयूनी कहता है— "यदि हिन्दुओं के अतिरिक्त और लोग आते तथा किसी भी मूल्य पर अकबर की भक्ति की इच्छा प्रकट करते, तो अकबर उनको झिड़क देता था।"

पूर्णरूपेण दुरावस्था तथा अत्यन्त दीना-हीना होते पर सर्वस्व अपहृत महिलाएँ यातना-ग्रस्त हो अन्तिम उपाय के रूप में ही अकबर के चरणों में अपने बच्चों को लिटा देती थीं तथा दया की भोग मांगती थीं। जैसा कि ऊपर पहिले ही लिखा जा चुका है, अनेक रूपों में दमन की प्रक्रिया निरन्तर की बात होने के कारण, अकबर के दरबार के द्वार पर महिलाओं और बच्चों को अपार भीड़ हुआ करती थी। किन्तु अकबरी-दरबार के धूलें सरदारों ने उन पादरियों को इसकी व्याख्या में ऐसे समझाया मानो अकबर को महान् फकीर मानकर वे उसका आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हो। 'आशीर्वाद' के लिए तो वे निश्चय ही प्रार्थना करते थे, किन्तु उस भावना से नहीं, जिस भावना के साथ इसका छद्मपूर्वक सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। उन लोगों के ऊपर बीत रहे उत्पीड़न तथा नारकीय-यातना से मुक्ति के लिए वे महिलाएँ एवं बच्चे कुछ छुटकारा चाहते थे।

अकबर द्वारा अनेक राजपूत महिलाओं से विवाह को बहुधा तोड़-मरोड़कर उनकी तथाकथित सहयोग और सहनशीलता की भावना के भ्रष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह जले पर नमक छिड़कना तथा कामुकता (लम्पटता) को प्रोत्साहन देना ही है। यह भली-भाँति ऊपर दिखाया जा चुका है कि अकबर अपने सम्पूर्ण राज्य को बड़ा भारी इरम समझता था, तथा सभी पराभूत नरेशों की महिलाओं को, उन नरेशों पर और-अवदंस्ती कर, उन्हें बाध्य कर, अपने अधीन कर लेता था। अपने शिकार व्यक्तियों का पूर्ण तिरस्कार करने के लिए यह उसके अनेक उपायों में से एक था। हिन्दू-महिलाओं को बलपूर्वक अपने इरम में डूस लेना नहीं आक्रमणकारियों की धृष्ट अधमाधव परम्परा रही है। अनेक कारणों से

अकबर को इस ओर विशेष ज्ञान था। अतः इस बात को एक विशेष गुण कहकर प्रस्तुत करना उस भ्रष्टता, मिथ्यावाद और बाबुल की पराकाष्ठा है जिसे भारतीय इतिहास कुरी तरह प्रस्तुत है।
क्या अकबर ने अपने घर की एक भी (मुगल) महिला कभी किसी हिन्दू को विवाह में दी?

जजिया-कर

अकबर के शासन के वर्णन के सम्बन्ध में जिस सफेद जूठ को बार-बार पुहराया जाता है, वह यह है कि उसने जात-नेवा जजिया-कर समाप्त करवा दिया था। यह कर भारत के विदेशी-मुस्लिम शासकों द्वारा यहाँ की बहुसंख्यक हिन्दू-जनता पर इस आधार पर लगाया जाता था कि भारत मुस्लिम देश था, तथा चूँकि उदारता एवं महिमा की भावना से ही शासन से यहाँ की बहु-संख्या को शासक के उर्म से इनर धर्म को चालू रख सकने की छुट दे रखी थी, इसलिए जनता को उन (शासक) की सहिष्णुता के लिए उसे ही हो सह कर देना ही चाहिये। इस प्रकार यह धार्मिक-भेद छिपाने के लिए घूम एवं डकैती के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जिसे शासक-वर्ग से अपनी असहाय प्रजा पर बलात् डंस दिया था।

जजिया से मुक्ति दिवाने वाला तो दूर, अकबर तो स्वयं इसको पूर्ण रद्दी की भावना से वसूल करता था। रणथम्भोर की सन्धि की एक शर्त में जैनी के शासक को जजिया-कर से विशेष छुट देने की व्यवस्था की गई थी। (पृष्ठ १२० पर वर्णित) जैन मुनि हीर चित्रयसूरि की यात्रा के सम्बन्ध में हम मुक्त हैं कि उसने फिर जजिया-कर से मुक्ति के लिए कहा था। ये बातें मित्र कस्तूरी हैं कि जजिया-कर से विशेष छुट पाने के लिए प्रार्थना करने को नीम बार-बार, काय्य होति ये। इससे भी बढ़कर बात यह है कि अकबर ने जजिया-कर का जैनों, जामनुक को कदाचित् यह विश्वास दिलवाकर वापिस भी पिलाया कि उसकी जजिया से विशेष छुट मिल जायेगी, तो भी अब हम अकबर के उन दमों को दर्शाते हैं जो ने जानकर विश्वास करने लगे हैं कि यह बाबुल की ही इस बात द्वारा दिया गया केवल खोया आश्वामन बात का।

विश्व का सबसे घृणित व्यक्ति

भारतीय इतिहास में प्रस्तुत किये जा रहे देवदूत के रूप की जो बात ही क्या, अकबर तो, कदाचित्, विश्व भर में सबसे घृणित व्यक्ति था। उसके प्रति रोष इतना अधिक था कि स्वयं उसके अपने लड़के जहाँगीर सहित असंख्य लोगों ने अकबर की हत्या का प्रयत्न किया था।

स्मिथ ने २२०वें पृष्ठ पर वर्णन किया है : "सन् १६०२ के पूरे वर्ष भर शाहजादा सलीम अपना दरबार इलाहाबाद में लगाता रहा, तथा अपने अधीन किए गये प्रान्तों का स्वयं शाही-बादशाह बना रहा। बादशाहत पर अपने दावे का बलपूर्वक प्रदर्शन उसने सोने और ताँबे के सिक्के चलाकर किया; और उसने अपनी धृष्टता का प्रकटीकरण भी उन दोनों सिक्कों के नमूने अकबर के पास भेजकर किया। अकबर के साथ सन्धि-समझौते की बात करने के लिए अपने दूत के रूप में उसने अपने सहायक दोस्त मोहम्मद को काबुल भेजा।" २३०वें पृष्ठ पर स्मिथ हमें बताता है कि, "यदि जहाँगीर का विद्रोह सफल हो जाता तो उसके पिता की मृत्यु विद्रोह का निश्चित परिणाम थी।" अकबर की मृत्यु से सम्बन्धित पृष्ठ २३२ पर दी गई पदटीप में कहा गया है, कि "यह निश्चित है कि जहाँगीर ने अत्यन्त उग्रता-पूर्वक अपने पिता की मृत्यु की कामना की थी।"

पृष्ठ १६१ पर पदटीप में कहा है : "सन् १५६१ में ही जब अकबर पेट-दर्द एवं मरोड़ से पीड़ित था, तब उसने अपना सन्देश स्पष्ट किया था कि हो सकता है उसके बड़े लड़के ने जहर दे दिया हो। ताज की इन्तजारी करते रहने से व्यस्य उसके लड़के ने तब के लिए अकबर के विरुद्ध की जाने वाली लड़ाई में पुर्तगाली सहायता उपलब्ध करने की कामना की थी।"

स्मिथ पृष्ठ २७६ पर पाठकों को बताता है : "अकबर के सम्मुख प्रायः एक-न-एक विद्रोह उपस्थित रहता ही था। फौजदारों द्वारा संक्षेप में वर्णित तथा प्रान्तों में अव्यवस्था फैलने के अतिरिक्त अवसर अवश्य ही असंख्य रहे होंगे।"

अकबर के अपने समर्थकों में, जिन्होंने एक-एक कर उसके विरुद्ध विद्रोह किया, बैरमखान, खान जमन, आमफखी, (उसका वित्त मन्त्री) शाह

संगूर तथा सभी मिर्जा लोग थे—वे मिर्जा लोग जिनका शाही-परिवार में एक-सम्बन्ध था।

अकबर द्वारा लोगों का बंध

२५०वें पृष्ठ पर स्मिथ ने इतिहासकार ज़हीर के इस कथन का उल्लेख किया है कि अकबर ने संवेतन एक कर्मचारी रखा हुआ था, जिसका कर्तव्य अकबर से अति अग्रसन्त व्यक्त को जहर खिला देना था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर की मृत्यु जहर की उन गोतियों की भूल से स्वयं का लेने से हुई थी, जो उसने मानसिंह के लिए रखी हुई थी।

२५२वें पृष्ठ पर स्मिथ ने उन लोगों की सूची दी है जिनको अकबर ने छप कप में फाँसी अथवा विष द्वारा मौत के घाट उतार दिया था—

- (१) सन् १५६५ में खातिबर में कामरान के बेटे का बंध।
 - (२) मक्का में वापिस आए हुए मरदुमे-मुल्क और शेख अब्दुर-नबी की अत्यन्त सन्दिग्धताओं से मृत्यु। इकबालनामा में स्पष्टोक्ति है कि शेख अब्दुर-नबी को अकबर के आदेशों के पालन-हेतु अच्युत फ़जल द्वारा मार डाला गया था।
 - (३) उसी समान रूप में मानुस फरगुदी की सन्देहास्पद मृत्यु।
 - (४) मीर मुहम्मद-मुल्क तथा एक और व्यक्ति की नाव 'दलदल' में फँस जाने के फलस्वरूप मृत्यु।
 - (५) एक के बाद एक उन सभी मुन्ताज़ों को अकबर ने मौत के पास भेज दिया जिनपर उसे शक था (बसर्गनी-भाग-२, पृष्ठ २८५)।
 - (६) राजस्थान के दुर्ग में हाजी इबाहीम की रहस्यमय मृत्यु।
- उपर दी गई सूची में, श्री वैद्यनाथ और जयमल की मृत्यु भी सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि जयमल की पत्नी की और आक्रुष्ट हुए अकबर के उपाय का ही यह मृत्युकाण्ड घटा होगा, क्योंकि दोनों की मृत्यु के समय ही औरंगजेब की सेवा ही प्रवीण होना है।

अकबर द्वारा दिए गये अत्याचार-पूर्ण दण्ड

अकबर द्वारा दिए गये दण्डों का स्मिथ ने २५०वें पृष्ठ पर 'अत्यन्त भयावह' प्रकार का वर्णन किया है। मृत्युदण्ड के साधनों में सम्मिलित प्रकारों में थे—सूली पर चढ़ाना, हाथियों के पैरों तले रौंदवाना, गड़ने उड़ाना, सूली पर लटकाना तथा अन्य प्रकार के मृत्युदण्ड। दण्ड के छोटे रूपों में अंगच्छेदन तथा भयानक कोड़ी की मार का आदेश सामान्य रूप में दे दिया जाता था। नागरिक अथवा अपराधी कार्रवाइयों के कोई अभिलेख नहीं लिये जाते थे। न्यायाधीशों का कार्य सम्पन्न करने वाले व्यक्ति कुरान के नियमों का पालन करना पर्याप्त समझते थे। पुराने ढंग से निरपराधिता का निर्णय करने को अकबर ने प्रोत्साहित किया। दक्षिण केनसिंगटन में अकबरनामा के समकालीन उदाहरणों में से एक में वधस्थल की भयावकता का वास्तविक मूर्त रूप चित्रित किया गया है।

अकबर का समकालीन मनसरेंट कहता है, "अकबर पर्याप्त कृपण तथा धन को बचाए रखने वाला था।" पृष्ठ २४३ पर स्मिथ कहता है: "बादशाह स्वयं को सारी प्रजा के उत्तराधिकारी के रूप में समझता था, तथा मृतक की सम्पूर्ण सम्पत्ति को निष्ठुरतापूर्वक ग्रहण कर लेता था। बादशाह की कृपा पर मृतक के परिवार को फिर से काम-धन्य बालू करना पड़ता था (पृष्ठ २५२)। अकबर व्यापार का क्रियाशील व्यक्ति था, न कि भावुक अनसेवक" तथा उसकी सम्पूर्ण नीतियाँ सत्ता और वैभव के अधिग्रहण के प्रयोजन से निर्दिष्ट होती थी। त्रापीर, अश्वपालन आदि की सभी व्यवस्थाएँ केवल इसी प्रयोजन से की जाती थीं—अर्थात् ताऊ की जवित, यश और वैभव की अभिवृद्धि।"

यद्यपि अकबर की माता अकबर से केवल वर्ष भर पूर्व ही मरी थी—अर्थात् अकबर जब सब विजय कर चुका था तथा बहुत अधिक सुदखी और दमन-चक्र में विपुल धनराशि संग्रहीत कर चुका था, तब भी वह उसकी मृत्यु-समय की इच्छा का अवमानन करने एवं उसकी समस्त सम्पत्ति हड़प कर जाने का लोभ संवरण न कर सका। इसका वर्णन करते हुए स्मिथ ने पृष्ठ २६० पर कहा है: "मृता अपने घर में एक बड़ा भारी कोष एवं वसीयतनामा छोड़ गयी थी, जिसमें आदेश था कि वह कोष उसके पुत्र

बबरी में बंद दिया था। उसकी सम्पत्ति की अभिवृद्धि करने की अकबर की इच्छा इतनी थी कि वह उसकी सम्पत्ति का लोभ सवरण न कर सका, और अपनी मुतामी की बसोबत की शर्तों का ध्यान किये बिना ही उसने सारी सम्पत्ति स्वयं अभिवृद्धि कर ली।

मुगल बादशाह के—'नवरत्न'

मुस्लिम-पूर्व भारतीय शासकों के वर्णनों से ग्रहीत वंश-गाथाओं से भारत के अन्य देशों का इतिहास को विभूषित करने के लिए भारत के अपभ्रंश इतिहास में प्रारम्भ से ही भरसक प्रयत्न किया गया है। ऐसी ही अपभ्रंश कथा का एक उल्लेखनीय उदाहरण अकबर के राज्य के वर्णनों में मिलता है। महाराजा विश्वामित्र के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाता है, उसीकी नकल करते हुए भारत के मध्यकालीन इतिहास में जोड़ दिया गया एक आनक तत्व यह है कि अकबर के पास भी ऐसे ही विशेष प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों का समूह था, जिसको अकबर के दरबार के 'नवरत्न' कहते थे। अकबर उनको सुनने के समूह से अधिक कुछ नहीं समझता था—'यह अकबर शान्त स्वभाव किए गए उस विशिष्ट नन्दम में स्पष्ट है जिसमें वह (पृष्ठ २३८) कहता है: 'यह भगवान् की अनुकम्पा ही थी कि मुझे कोई योग्य कवि न मिला था, अन्यथा लोग यही समझते कि मेरे उपाय उन लोगों के शान्त ही निर्धोष थे।'

इतना ही नहीं, इतने अधिक प्रचारित व्यक्ति भी किसी योग्य न थे। राजसमस्त खसरा से शत खसरा करने की उस प्रणाली के निर्माण में लगे हुए का जिनमें उनसे धन-वस्तुओं के लिए उनको कोई लगाये जाते थे अन्यथा उन्हें अपनी कमी तथा बचने बचने पड़ते थे। अबुल फजल 'निलज्ज चापलूस' का नाम देकर साथे पर लगा चुका था और स्वयं शाहजादा सलीम द्वारा रचना इत्यादि था। अकबर-सुलतान प्रताप मारुती-मा कवि था जिसको एक गुप्त दरबार में रोक दिया गया था जहाँ परने दर्ज की परान्तर्भोजी भावपूर्ण शक्ति थी। उसके सम्बन्ध में सिम्ह ने पृष्ठ ३०१-३०२ पर कहा है: 'अकबर ने कहा है कि किसी के अमीर खुसरों के पश्चात् मुहम्मद भारत में किसी से बड़ा कोई अन्य कवि नहीं हुआ है'—'इजोचमन

के निर्णय की न्याय्यता को स्वीकार करते हुए मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मुहम्मदी भारत के अन्य कवियों का स्तर अवश्य ही बहुत निम्न रहा होगा।' बीरबल युद्ध में हत हुआ। विचार किया जाता है कि उसे एक जगह ही गई थी, जिसका सुलोपभोग उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। उसके नाम पर सुप्रसिद्ध बुद्धि-चातुर्य, हास-व्यंग्य एवं हासिर-नवाबी की कथाएँ वास्तव में किसी अज्ञात व्यक्ति का कला-कोशल है जो बीरबल के नाम एवं दरबार-संगति के नाम का लाभ उठाता था। तथाकथित वित्तमन्त्री शाह मसून का वध तो स्वयं अबुल-फजल ने अकबर के ही आदेश पर किया था। इस प्रकार प्रारम्भ से अन्त तक यह एक ऐसी दुःखान्त कथा है किये मुप्रचारित नवरत्न ऐसे असहाय व्यक्ति सिद्ध होते हैं जो एक भ्रष्ट एवं दमनकारी प्रशासन के तारकीय-यन्त्र में ग्रस्त थे।

अपनी महिलाओं, पुत्रों तथा भाई-भतीजों की प्रमुख संख्या अकबर की सेवा में नियुक्त कर देने के पश्चात् भी बदले में निन्द्य व्यवहार प्राप्त होने से अपनी विपन्नस्थिति से क्लान्त हो राजा भगवानदास ने एक बार स्वयं ही अपना छुरा अपने पेट में भोंक लिया था। शराब के नशे में मस्त अकबर द्वारा एक बार मानसिंह का गला दबाया गया था, और फिर जहर भी खिलाया जाना था, किन्तु भूल से अकबर ही स्वयं वे गोलिएँ खा बैठे। मानसिंह की बहन मानबाई, पूर्ण सम्भावना यह है कि, मार डाली गयी थी, क्योंकि जहाँगीर-नामा के एक संस्करण में कहा गया है कि उसने तीन दिन तक अनशन किया था और मर गयी, किन्तु दूसरे संस्करण में लिखा है कि उसने विष खा लिया और मर गयी। यह भली-भाँति ज्ञात है कि किसी को मारने के लिए तीन दिन का अनशन पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही जहाँगीर-नामा स्वयं भी झूठ का पिटारा कुख्यात है। स्वयं जहाँगीर भी अत्यन्त क्रूर तथा कुमन्त्रणाकारी बादशाह माना जाता है जिसने अपने बाप की जहर दिया, नूरजहाँ के प्रथम पति शेर अकबर की मरवा डाला तथा जो जीवित व्यक्ति की खाल खिचवाने के दृश्य को अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक देख सकता था।

अकबर के दरबार के एक बिलकार दसवन्त ने अपनी हत्या छुरा भोंक कर कर ली थी। हिन्दुओं द्वारा ऐसी समस्त आत्महत्याएँ, तत्कालीन मुस्लिम

अभिनेताओं से, पागलपन के दौरों में की गयी वर्णित है। यह वर्णन दूसरे रूप में लब्ध है—अर्थात् मुगल दरबारों में स्थिति इतनी असह्य थी कि अपने जीवन, सम्मान, महिलाओं, घर की पवित्रता तथा धार्मिक-मान्यताओं के अपहरण से विक्षुब्ध हिन्दू लोग भगनाणा, पागलपन तथा मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। प्रजा की आवाज उठाने के बानी कर-खबरवा की रचना कर दोहराने ने यद्यपि अपनी आत्मा को अकबर के हाथों बच दिया था, तथापि उसके भी उस पुत्र-स्थान को (अकबर द्वारा) हटा दिया गया, जिसमें वे मुत्तियाँ भी सम्मिलित थीं जिनकी वह पूजा करता था, और हिन्दू के नाते अत्यन्त बड़ा स्वतन्त्र था। इन दिनों के रुझित हिन्दू को, जबकि स्वयं उसके हो चले लोभ भी बिना स्नान किये तथा बिना पवित्र परिधान धारण किये उनकी मुत्तियों का स्पर्श नहीं कर सकते, तब मूर्ति-पूजा के विरोधी मुस्लिमों द्वारा बिना आवा-पीछा सोचे उन मुत्तियों का हटा दिया जाता मृत्यु-समान अपवित्रीकरण हो था। फिर भी, ऐसे कार्य अकबर द्वारा करवाये जाते थे। इनके निफार होने से टोडरमल आदि जैसे व्यक्ति भी अछूते न रहे किन्तु अकबर की सेवा में अपना सम्पूर्ण जीवन, सम्पूर्ण सम्मान बिलोपित कर दिया था, तथा उसको गैरा भी बैठे थे। इसीसे विक्षुब्ध हो जाने पर टोडरमल ने आत्मपत्र दे दिया था, और वह बनारस चला गया था।

अकबर ने प्रयाग और वाराणसी को ध्वस्त किया

१८७७ पृष्ठ पर स्मिथ कहता है—“अकबर ने प्रयाग की ओर गया और वहाँ ने बमाराय—जिसको उसने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की कि उन्होंने अपने दान बन्द कर लिये थे।”

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयाग में नदी के घाट तथा पुराने भवन सबी नहीं थे। आज प्रयाग (इलाहाबाद) में जो भी कुछ है, वह अधिवसताओं के विकल्पीयतम रूपों में है। इनके अनिश्चित, इलाहाबाद पूर्ण रूप से उजाड़ दिया गया है। इन बातों पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि पुरानी पूजा कबरी होने के कारण, भयंकर किले के साथ प्रवाहित होने वाली यमुना और गंगा के तीनों तटों पर सुन्दरतम और ऊँचे-ऊँचे घाट थे। बनारस में

१। घाटों की छटा को निष्प्रभ करने वाले प्रयाग-स्थित नद्य उच्च-घाटों को धूल-धूसरित कर देने का पूर्ण कलंक अकबर के माथे पर ही लगेगा। यह भी हुआ हो कि प्रचलित विश्वास के विपरीत बनारस-स्थित प्रसिद्ध काशी-विश्वनाथ-मन्दिर सबसे पहिले अकबर द्वारा ही ध्वस्त किया गया हो, जबकि उसने वहाँ की जनता से भीषण बदला लिया। तथ्य रूप में, बदले का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। राज-परिवार के प्रति अनन्य भक्ति के लिए भारतीय लोग परम्परागत रूप से विख्यात हैं। यदि अकबर की यात्रा अनिष्ट-शून्य रही होती, तो इसने बनारस-निवासियों के हृदयों में गहनतम श्रद्धा के अतिरिक्त अन्य भावनाओं को अवसर ही नहीं दिया होता। किन्तु इसी एक तथ्य में, कि अकबर के विरुद्ध उन निवासियों ने अपने-अपने द्वार बन्द कर लिये थे, यह सिद्ध होता है कि बनारस में अकबर का प्रवेश अवश्य ही लम्पटता तथा सर्वग्राहिता के प्रयोजन से हुआ होगा।

दासता अपने निकृष्टतम रूप में थी

हम पहले देख चुके हैं कि अकबर अपने सम्मुख सभी लोगों के पूर्ण पराभव का आग्रही था। अपने पैरों को धोने के बाद उस जल को अन्य लोगों को पीने के लिए उसने जनता को बाध्य किया। गुप्त प्रायना के पश्चात् बचा हुआ जल भी उसने अन्य लोगों को पिलाया। तत्कालीन एक अंग्रेज प्रवासी राल्फ फिच ने उल्लेख किया है, कि “अकबर के दरबार के अंग्रेज-जौहरी विलियम जीड्स को एक मकान और ५ गुलाम दिये गये।” पृष्ठ १४७ पर स्मिथ ने कहा है, “ईसाई पादरी अक्वावीवा को जबतक वह दरबार की सेवा में रहा, केवल मात्र जीवनाधार खाद्य ही मिला। इसलिए विदा होते समय जो विशेष अनुग्रह उसने अकबर से चाहा, वह था एक लसी गुलाम-परिवार को अपने साथ ले जाना (जिनमें पिता, माता, दो बच्चे तथा कुछ विशेष व्यक्ति थे जो सदैव मुसलमानों में से ही थे, यद्यपि नाम भर में वे लोग ईसाई होते थे)।”

यह प्रदर्शित करता है कि अकबर ने विभिन्न राष्ट्रीयता वाले असह्य लोग गुलाम बना रखे थे। पृष्ठ १५६ पर, स्मिथ दावे के साथ कहता है कि, “सन् १५८१-८२ के वर्षों में स्पष्ट रूप में नयी पद्धति का विरोध करने वाले

जेलों और कारागारों की एक भारी संख्या को अधिकतर कांधार की ओर देज-
जिलावा में चला गया था, जहाँ वे सम्भवतः गुलाम बनाकर रखे गये, और
उनके करने के धोरे करीदे गये थे।" स्मिथ ने यह भी वर्णन किया है कि
शाही-दल के साथ-साथ चलने वाले हरम की स्त्रियाँ किस प्रकार स्वर्ण-
रोषित निजरों में बन्द रखी जाती थीं। यह भी सामान्य व्यवहार था कि
युद्ध के उपरान्त बन्दी बनाये गये सभी लोगों को गुलाम समझा जाता था।

अकबर द्वारा व्यवहृत तथा जिससे अत्यन्त राखे उत्पन्न हो गया था वह राजता का ऐसा विशिष्ट प्रकार था जिसमें प्रत्येक घोड़े के साथ पर एक फूल लगाया जाता था। इस प्रकार जिस भी किसी के पास फूल लगा हुआ घोड़ा होता था, वह स्वतः अकबर की अधीनता में आ जाता था। राज्य भर में जहाँ भी बड़ी घोड़े पाये जाते थे, वे विहित कर दिये जाते थे। इस प्रकार घोड़ा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख एक और गहरा कुर्आ और दूसरी और प्रयत्नकार आई थी। यदि वह व्यक्ति अकबर की पराधीनता में मुक्त होना चाहता था, तो उसके सम्मुख एक ही मार्ग था कि वह घोड़े को छोड़ दे। ऐसा करने पर उन जानदमघ दिनों में उसे अपने एकमात्र सहारे और सहाय को छोड़ना पड़ता था। और यदि वह व्यक्ति घोड़ा रखता ही था, तो उसके घोड़े के मालिक पर लगा निजान उसको सदैव स्मरण दिलाना चाहता था कि अकाल कृतार्थ धूर्तता के साथ वह व्यावहारिक अर्थदामत्य का शिकार हो जाता था।

असह्य के विद्रोही नवा असह्यकारी आन्दोलन ने अमृतपुरी अकाल प्रस्थान
 भिरे। सन् १९१९-२० में दिल्ली विद्रोह हो गई थी तथा असह्य भोले
 की का (पृष्ठ २२२)। कलकत्ता में स्वयं अपनी ही आँखों से देखा था कि
 कलकत्ता-काठमा की ही आकाश का रहा था, और दुर्भिक्ष-पीड़ितों की
 आँखों में दुःख ही नहीं था कि कलकत्ता में ही कोई उनकी ओर
 एक पल का... भारत देश उजाड़ भयंकर बन चुका था, और पृथ्वी
 की जोड़े वाले लोग ही नहीं रहे थे... भारत के नम्रदलम आन्दोलन में
 एक नया दुर्भिक्ष की आकाश के लहर उठना रहने के लिए प्रयासित अज्ञान

में भी सन् १५७३-७४ के छः मास तक दुर्भिक्ष रहा। सदा की भोजि सुख-मरी के पश्चात् महामारी फैली जिसके कारण धनी और निर्धन, सभी निवासी प्रदेश छोड़कर भाग गये और इधर-उधर सर्वत्र फैल गये। विशिष्ट अस्पष्टता के साथ अबुल फजल उल्लेख करता है कि सन् १५८३ और १५८४ में वर्ष भर सूखा पड़ जाने के कारण चूँकि दाम ऊँचे थे, इसलिए अनेक लोगों का उदर-पोषण कर पाना समाप्ति पर आ गया। (लिख कहता है, कि) सन् १५६५-६८ की अवधि में हुए महान् विपत्तिकाल का उसके द्वारा हुआ अपरिष्कृत वर्णन यदि हम ठीक से जाँचें, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सन् १५८३-८४ का दुर्भिक्ष-भयंकर था। अन्य वृत्त-लेखकों द्वारा इसका उल्लेख अथवा संकेत-मात्र भी किया गया प्रतीत नहीं होता।”

“सन् १५६५ से प्रारम्भ होकर सन् १५६६ तक, तीन-चार वर्ष चलने वाला दुर्भिक्ष अपनी भयंकरता में उस दुर्भिक्ष के समान था जो सिंहासनाब्द होने के वर्ष में पड़ा था, और अपनी दीर्घविधि के कारण उस दैव-दुर्भिक्ष से भी बदतर था। बाढ़ें और महामारियाँ अकबर के शासन को प्रायः सन्तुष्ट करते थे (पृष्ठ २८६)।”

स्मिथ ने अवलोकन किया है कि जब अकबर मरा, तब केवल आगरा दुर्ग में ही वह अपने पीछे दो करोड़ स्टर्लिंग की नकद-राशि छोड़ गया था। इसी प्रकार की जमा-राशि अन्य छः नगरों में भी थी। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्भिक्ष से छूटकारा दिलाने वाले कोई भी पग अकबर ने नहीं उठाये। अबुल फ़जल द्वारा प्रस्तुत इनके विपरीत वर्णनों को केवल मात्र चापलूसी कहकर रह कर दिया जाता है।

अकबर की शादियाँ दूसरों की विपन्नावस्था का अनुचित लाभ है

यह बिल्कुल झूठी और गलत बात है कि अकबर की, राजपूत राज-कुमारियों से जादियाँ साम्प्रदायिक एकता और सौहार्द बनाये रखने के महान् उद्देश्य का फल थी। इस बेईमानीपूर्ण दावे का खण्डन यह प्रमाण कर सुगम किया जा सकता है कि क्या अकबर ने भी अपनी किसी पुत्री या निकट सम्बन्धी एक भी कन्या का विवाह किसी हिन्दू से किया था ?

कुछ ही बात यह है कि यह मानना भी बिल्कुल ग़लत है कि अत्यन्त सज्जन, समर्थ, और आनुकूल विदेशी व्यक्ति को हाथों में अपनी महिलाएँ जमाने के लिये वर उसकी अति की भेंट बड़ा देने वाले, जीवित ही जोहर की ज्वालाओं में होंसे देने वाले और राजपूतों को अपनी कन्याएँ अकबर की ज्वालाओं में होंसे देने वाले भी प्रकार का गर्व अनुभव होता था।

जैसे हम जयपुर राजघराने का उदाहरण ले - जिस परिवार को अपनी अनेक ब्याएँ मुगल शासकों को सौंप देनी पड़ी थीं।

यह पूर्ण विद्वत्ता कि किस प्रकार बाध होकर जयपुर-नरेशों को अपनी कन्याएँ मुगल शासकों के हरेम में भेजनी पड़ती थी, डा० श्रीवास्तव की "अकबर-संहिता" नामक पुस्तक के भाग-१ (एक) के पृष्ठ ६१ से ६३ पर उपलब्ध है।

भारतीय इतिहास-विद्वत्ता की मूल विधि सर्व ज्ञात तथ्यों में भी सही प्रामाण्य निगम निकालने में तर्कीक अथवा अव्यवस्था रही है। डा० श्रीवास्तव द्वारा उचित अकबर का जयपुर की कन्या को अपने अधीन कर लेना एक विशिष्ट उदाहरण है।

उन नाम कन्या को, कि किस प्रकार अकबर ने जयपुर के राजघराने की अपनी प्रिय पुत्री को मुगलों के उपनीव हरेम में सुरक्षा पहिनाकर प्रविष्ट कर देने के लिए आर्तकित किया, उड़ी सावधानीपूर्वक तोड़-भरोड़कर अकबर के शयनागार के आली-बिकली में संजोकर रखा गया है। इस ओश्वन इन की सदैव कन्या के तारत-दाने को हम एकत्र करते।

शर्फुद्दीन अकबर के सेनापतियों में से एक था। उसने आमेर (प्राचीन जयपुर) के कन्यासीन नरेश राजा भारमल के विरुद्ध अनेक बार आक्रमण किया। बहुत कुछ छीन-जपट लेने के अतिरिक्त शर्फुद्दीन ने भारमल के तीन सौ से भी अधिक जिन। उनके नाम थे गगनाव, राजसिंह और खंगर। उसकी कन्या के रूप में रखा गया, और सांभर नामक निर्जन स्थान पर पुर होना कर दिये जाने से उनकी इरादा-असफलता गयी। डा० श्रीवास्तव ने लिखा है, "अकबर-संहिता" अनुसार भारमल के सम्मुख सर्वनाश उपस्थित था, और शर्फुद्दीन, अकबर सम्राट्तावस्था में उसने अकबर द्वारा मध्यस्थता और

उसके साथ समझौता चाहा।" यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि भारमल के तीनों भतीजों की मुक्ति के लिए अकबर ने एक निर्दोष, असहाय राजकुमारी का उसके सम्मुख समर्पण करने की बात लगा दी थी।

इसके अनुसार ही, सांभर नामक स्थान पर राजकुमारी अकबर को सौंप दी गयी, और उसके बदले में तीनों राजकुमारों का छुटकारा सम्भव हो पाया। वे छूट गये। किन्तु इसके साथ-साथ बहुत बड़ी धनराशि फिर भी देनी पड़ी थी। स्पष्ट ही है कि जयपुर राजघराने की ओर से इस अपमान-जनक कथा को विवाह के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा और दण्डस्वरूप दिये गये विशाल धन को छद्मरूप में दहेज का नाम दिया गया। किन्तु ऐसा कोई कारण नहीं है कि आज के विद्वान् भी उसी अमजाल में फँसे रहें।

डा० श्रीवास्तव ने आगे चलकर कहा है, "सांभर में एक दिन रुकने के बाद अकबर तेजी से आगरा चला गया।" "रणथम्भोर नामक स्थान पर भारमल के पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य सम्बन्धियों का अकबर से परिचय कराया गया।" इन अस्वाभाविक विवरणों ने समस्त कथा का भंडाफोड़ कर दिया। यह तो सुविदित ही है कि १६वीं शताब्दी में राजघरानों का विवाह ऐसा चहल-पहल पूर्ण कार्य था जो महीनों तक चला करता था। और फिर भी अकबर को केवल मात्र एक दिन भर रुकने के और समय ही नहीं मिला कि इस छद्म-विवाह को सुशोभित कर पाता। और यह भी स्पष्ट है कि भारमल का कोई भी सम्बन्धी उस राजकुमारी के सम्मान और कीर्ति-अपहरण के अपमानजनक समर्पण के अवसर पर सम्मिलित नहीं हुआ, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि रणथम्भोर नामक स्थान पर ही भारमल के पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य सम्बन्धियों का अकबर से परिचय कराया गया था।

यही प्रारम्भिक विवाह-विवशता थी जिससे बाधित होकर जयपुर राजघराने की भविष्य में माँग होने पर भी अपनी कन्याएँ मुगलों को सौंप देनी पड़ी थीं।

ज्यों ही भारमल द्वारा अपनी कन्या अकबर के सुपुर्द कर दी गयी, त्यों ही अकबर ने अपने सेनापति शर्फुद्दीन को इसी प्रकार के दूसरे कार्य अर्थात् मेहता की रियासत की धूल में मिला देने के लिए भेज दिया।

दूसरे राजपूत शासकों के घरानों से विवाह-सम्बन्ध भी इसी प्रकार

की महान विवशता का परिणाम थे। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ अकबर के अनुचर मानसिंह तथा अन्य लोगों ने असहाय तथा संकोची माता-पिता की आँखों के सामने ही उनकी असहाय तथा संकोची पुत्रियों को बलात् छीन लिया था। इन अपहरणों और बलात्कारों को इतिहास के चौद लोकर वर्णन किया गया है कि ये तो शान्ति, सौहार्द और एकता स्थापित करने के सहान् उद्देश्य से प्रेरित, अकबर द्वारा अन्तर्जातीय विवाह थे।

भारतीय विश्वविद्यालयों का कर्तव्य

सर्वप्रथम अवलोकनों को देखते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि निम्न-सम्बन्धी सभी पाठ्य-पुस्तकों में से अकबर की महानता के सम्बन्धित तथ्यों को निकाल फेंके, और अकबर के अत्याचारी शासन के प्रभाव सहित बाहर निकालकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिकारी व्यक्ति नियुक्त करें। स्मिथ द्वारा दिए गये वर्णनों से बिल्कुल स्पष्ट है कि अकबर की गणना विश्व के सर्वाधिक निन्दनीय व्यक्तियों में करनी चाहिये।

आकर ग्रन्थ-सूची

- (१) 'अकबर, दि ग्रेट मुगल', वाइ विल्लेट स्मिथ।
- (२) 'अकबर दि ग्रेट', वाल्यूम—१, वाइ डॉ॰ आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव।
- (३) 'अकबर वाइ डे॰ एम॰ जेलात'।
- (४) 'अकबरनामा' वाइ अबुल फजल, रिजिनिओधीका सीरीज।
- (५) 'अकबरनामा'।
- (६) 'अकबर आड राजस्थान' वाइ कॉर्नेल टाड।
- (७) 'अकबर हिस्ट्री एंड रिटन वाइ इट्स ऑन हिस्टोरियन्स' वाइ एड एड टासन; वाल्यूम १ से ४ तक।

भयंकर भूल : क्रमांक—३

मध्यकालीन तिथिवृत्तों में अनावश्यक विश्वास

भारतीय इतिहास परिणोद्य की अन्य भयंकर भूल मध्यकालीन तिथिवृत्तों में अनावश्यक आस्था, विश्वास है। ये तिथिवृत्त अधिकांशतः चाटुकारिता के भण्डार हैं, जिनमें सत्य का अल्पांश भी कठिनता से समाविष्ट हुआ होगा। मध्यकालीन-युग ऐसा वीभत्स कालखण्ड था जिसमें शाही-दरबार से सम्बन्ध रखने वाले अल्प शिक्षित व्यक्तियों को अपने जीवन, परिवार और धन-सम्पत्ति की सुरक्षार्थ अपने संरक्षकों की निपट चापलूसी में संलग्न रहना पड़ता था। अतः, मध्यकालीन तिथिवृत्तों को इतिहास-ग्रन्थ समझने की अपेक्षा 'अरेबियन नाइट्स' ग्रन्थों का पूरक समझना चाहिये। यदि उनमें कुछ भी इतिहास-सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध होती है, तो वह केवल घटनावृत्ति ही मिल जाती है। और, इसीलिए उसका अत्यन्त नावधानी से परखा जाना आवश्यक है। स्वतन्त्र साक्ष्यों से भी उनकी पुष्टि होनी चाहिये। ऐसे सत्य का पता लगाना काजल की कोठरी में काली बिल्ली को खोजना अथवा भूसे के ढेर में सुई ढूँढ़ने के बराबर ही कठिन कार्य होगा।

इस प्रकार की चेतावनी निष्पक्ष तथा गम्भीर प्रकृति के इतिहासकारों ने पहले भी दी है, किन्तु उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, मध्यकालीन तिथिवृत्तों के समालोचनात्मक अध्ययन के आठ भागों वाले ग्रन्थ के आमुख में स्वर्गीय सर एच॰ एम॰ इल्लियट ने कहा है कि भारत में मुस्लिम-कालखण्ड का इतिहास एक 'जानबूझकर किया गया रोज़क भीला है।'

इसी प्रकार सन् १९३८ में भारतीय इतिहास परिषद् के इलाहाबाद-

सब से डा० सुरेन्द्रनाथ सेन ने अपने विभाग के अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा था—“यै एक बात के लिए सावधान करना आवश्यक समझता हूँ। कुछ विशेष लोगों से यह प्रवृत्ति है कि फारसी में लिखा हुआ जो भी कुछ विनता है, उसीको इतिहास का प्राथमिक आधार मान लेते हैं...। इससे विनता है, उसीको इतिहास का प्राथमिक आधार मान लेते हैं...। इससे अधिक उपहासस्पद और कुछ नहीं हो सकता। वृत्त लेखकों की रुचि प्रमुख रूप से दरबार तथा सैनिक कुलीनतन्त्र में थी। उनमें से कुछ तो जान-बूझ-कर ही शासनकर्ता सुल्तान और प्रमुख सरदारों के संरक्षण प्राप्त करते थे। मुस्लिम लेखक प्रायः-पूर्वार्थों से कदाचित् ही कभी बछूते रहे हों। इससे अपने हिन्दुओं की संस्कृति के प्रति उपेक्षा-भाव भर गया। हिन्दू तो भ्रमित कर्त्तव्यभासी या जिसको नारकीय-वातना में सदैव जीवन बिताना था। यह बात ही कि इन दोषों के होते हुए भी फारसी इतिहास-वृत्त अभी तक भारत के ऐतिहासिक ग्रन्थों पर प्रभाव जमाए हुए हैं।”

फिर डॉ० सेन ने इटली के महान् विद्वान् डॉ० टेसिटोरी का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था, “मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रमुख रूप से मुस्लिम इतिहासकारों के ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है, जिन्होंने राजपूत राजाओं को एक अत्यन्त भद्दे रूप में प्रस्तुत किया है, काफिर-कुत्ते, दुर्गन्ध विट्ठली आदि कहा है। इस प्रकार की अमैत्रीपूर्ण भावना रखने के कारण शाही चढ़ावों के समय राजपूत राजाओं द्वारा किए गये कार्यों के महत्वपूर्ण अंश को और ये सुसलमान इतिहासकार कभी भी पूर्ण न्याय नहीं कर सके।”

उत्प्रेरणा से उद्धरण मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों की दो बड़ी हदों पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त समझे जाने चाहिए। प्रथम त्रुटि यह रही कि इन लोगों ने अपने तिथिवृत्त भाषों पीढ़ियों को तत्कालीन जनता की समझापूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए किसी आन्तरिक प्रेरणा के नाशिक-मूक नहीं किया—अधिनृ केवल अपना हित-साधन ही उनके सम्मुख था। वे अपनी स्वायत्त-सिद्धि के लिए बादशाह या सुल्तान का अनुग्रह

प्राप्त कर पाने में ही रुचि रखते थे। उनकी दूसरी त्रुटि यह थी कि उन्होंने स्थानीय जनता के प्रति ईर्ष्या, घृणा और इस देश के धर्म और संस्कृति के प्रति असम्मान की भावना से लिखा। इसके कारण सच्चे इतिहासकार के आवश्यक गुणों—निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और मत-स्वातन्त्र्य—का लोप हो गया।

इन दो बिकारी तत्त्वों के होते हुए भी उन्हीं मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों तथा शासकों के स्मृति-ग्रन्थों पर ही हमारे मध्यकालीन इतिहास-ग्रन्थ पूर्ण रूप में आधारित हैं, ऐसा वे स्वयं स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जहाँगीर अथवा अकबर सम्बन्धी ग्रन्थों के आमुख में सभी लेखक स्वीकार करते हैं कि जहाँगीर अथवा अकबर के शासन के सम्बन्ध में रचित इतिहास के लिए हमारा मुख्य स्रोत जहाँगीरनामा अथवा अकबरनामा रहा है। वहाँ में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्वयं शासकों द्वारा लिखे गये स्मृति-ग्रन्थ; यथा जहाँगीर का जहाँगीरनामा, अथवा शासकों के निर्देशानुसार उनके अधीनस्थों द्वारा लिखे गये उनके शासनकाल के तथा-कथित वर्णन; यथा शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन समाविष्ट करने वाला मुल्ता अब्दुल हमीद द्वारा लिखित ‘बादशाहनामा’ ग्रन्थ—मूल रूप में छद्म ग्रन्थ है क्योंकि उन लेखकों का प्रमुख उद्देश्य उन आलमगीरों की सार्व-भौम-सत्ता और अवर्णनीय विशाल धन-सम्पत्ति का अतिरजित वर्णन करना तथा अपने शासकों के अनेक अपकृत्यों पर पर्दा डालना था।

अतः इन मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों तथा शासकों के स्मृति-ग्रन्थों को यद्यपि सर्वाधिक सावधानीपूर्वक देखना-भालना चाहिये था तथापि, मुझे मालूम पड़ता है कि हमारे इतिहास-ग्रन्थों ने इन सन्दिग्ध अभिलेखों पर पूर्ण आस्था व विश्वास जमाया है। उनमें लिखित प्रत्येक शब्द को स्वीकार करने से पूर्व ठीक रूप में स्पष्ट करना और सत्यापित करना आवश्यक है। शायद यह होगा कि अनेक बार इन अभिलेखों में उलट निष्कर्ष निकालने की अपेक्षित सामग्री मिल जाती है। कई बार उन वर्णनों में जिन बातों पर बल दिया जाता है, वे हमें कड़वे घंट जैसे लगते हैं, कहीं वे हमें भूतपूर्व राजपूत शासकों की गल-गाथाओं के सूत्र उपलब्ध कराते हैं, तथा अनेक बार उनमें

१. इनाहाबाद में सन् १९३८ में हुई भारतीय इतिहास परिषद् की कार्यवाही।

वर्तित बातों को हथे अलबखरी कर देखना और सावधानीपूर्वक समीक्षण करना पड़ता है।

मध्यकालीन मुस्लिम लिखिकों तथा शासकों के स्मृति-ग्रन्थों में अभी तक जो अन्वेषण तथा अविवेक रखा गया, उसके कारण भारतीय इतिहास में अनेक भ्रान्तियाँ अनावार ही समाविष्ट हो गयी हैं। न्याय की दृष्टि पर क्या उत्तर देना पड़ेगा कोई भी साधव उपलब्ध नहीं होगा जो सिद्ध करे कि आज किन किन, महलों, नगरों और नहरों के निर्माण का ज़ेज अलबखरी को दिया जाता है, वे उसीके बनाए हुए हैं—अथवा शाहजहाँ ने शाहमहमूद अथवा दिल्ली का जाल-जिना बनवाया। केवल सही समा-ले कीजना जरूरी आवश्यकता है। जैसे मत्स्यवंत अफवाहें एक-दूसरे के कीजना जरूरी आवश्यकता है। इसी प्रकार बार-बार कहे जाने पर ये बातें भी ऐसी लगती हैं, भासी बहो लिखित आधार से जो हों। यदि इतिहासकार इन जालजालायायुक्त सबों का आधार खोजने का जरा-सा भी कष्ट करे, तो उसको बालुन पर जाने कि वे दावे निराधार हैं।

भारती उपर्युक्त धारणा के समर्थन में, अब से, सभी महत्वपूर्ण मुस्लिम लिखिकों के लेखों और उनके अनि-प्रामाणिक ग्रन्थों का विराट् सर्वक्षण आप जोशों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। इससे पता चलेगा कि निष्पक्ष इतिहासकार को बार-बार इन लेखों और उनके रचित ग्रन्थों की पूर्ण अविश्वसनीयता की ओर लौटने पड़ेगे। और यह भी ज्ञात हो जायेगा कि भारतीय मध्य-कालीन इतिहास का छकटा, इन चेतावनियों की विद्यमानता में भी, हमारे स्कूलों, विद्यालयों और परिशोध-संस्थानों में मस्ती से चलता जा रहा है। उसे अपने झूठे और अमुराधित पहियों की भी खबर नहीं है।

आगे, हम अलबखरी का पर्यवेक्षण करें। मध्यकालीन इतिहास के सम्बन्ध में जैसा अन्य लेखकों के बारे में उसी प्रकार अलबखरी के लिए हमें बताना पड़ेगा कि उसके द्वारा वर्णित घटनाओं के लिए अलबखरी द्वारा लिखित ग्रन्थ ही हमारे एकमात्र सूचना-स्रोत हैं। और, कुछ ही समय बाद हमें बताना पड़ेगा कि अलबखरी की मृत्यु के प्रति लेखमात्र भी निष्पक्ष नहीं हैं। इस सम्बन्ध में, मुद्रविद्ध विद्वान इतिहासज्ञ डॉ० एडवर्ड डी० सचार्ज के विचार हैं, "ऐतिहासिक सूचना नष्ट हो जाने पर, हमें

जानकारी का केवल मात्र एक ही स्रोत—अलबखरी का स्रोत—उपलब्ध है।" जिस समय अलबखरी ने इस ग्रन्थ की रचना की, उस समय मुगलों के बादशाह महमूद को मरे हुए कुछ सप्ताह ही बीते थे। एक जागरूक राज-नीतिज्ञ की भाँति उसने दोनों उत्तराधिकारी महमूद और मगूद के प्रश्न के निपटारे की प्रतीक्षा की, और जब मगूद अपने पिता की गद्दी पर मुद्रुता से आसीन हो गया, तब अलबखरी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'मगूद का फ़तवा' उसको समर्पित करने के लिए दौड़ पड़ा। यदि उसके हृदय में मृत बादशाह के प्रति कुछ भी सत्यनिष्ठा की भावना रही होती, तो उसने उसकी प्रणमा की होती और कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए अपने ग्रन्थ उसी की स्मृति में समर्पित किए होते। उसने ऐसा नहीं किया, और जिस अप-भाषा में उसने महमूद का उल्लेख सम्पूर्ण पुस्तक में किया है, वह ऐसी नहीं है जिसमें अपने हितकारी किसी मृत व्यक्ति का वर्णन करना अभीष्ट हो। उसने उसका उल्लेख केवल अमीर महमूद कहकर ही किया है (यद्यपि दिल्ली के मुगल बादशाहों के दरबार में पूर्वीय लेखकों के प्राक्कथन ही निरर्थकता की सीमा को छू लिया करते थे)। लेखक ने जिस ढंग से मृत बादशाह का उल्लेख किया वह पूर्णरूप में निराशामय है, उसके गुणगान के शब्द भी अत्यल्प एवं कठोर हैं। उसने महमूद के सम्बन्ध में कहा है, "उसने (भारत) देश की समृद्धि को पूर्ण रूप से नष्ट किया, और इतने आपर्च-कारों कोषण किये कि इसके कारण धूलि-कणों के समान हिन्दू चारों ओर बिखर गये, इस प्रकार जैसे कोई पुरानी कहानी लोगों के परस्पर वार्तालाप में सभी जगह पहुँच जाती है।" बादशाहों के प्रति ऐसी निष्ठा रखते हुए लिखना किसी भी प्रकार अलबखरी के नैतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं था, यह उसके दो अन्य ग्रन्थों से स्पष्ट प्रतीत होता है। इसमें उस युग की वैजन्तिया शैली का पूर्ण परिपालन किया गया है। (एडवर्ड सी० सचार्ज द्वारा

१. बलिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉ० एडवर्ड सी० सचार्ज द्वारा सम्पादित तथा एस० चांद एण्ड को०, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित सन् १९६५ के पुनर्मुद्रित प्रथम भारतीय संस्करण "अलबखरी का भारत" का आमुख।

डॉ० कबाइर मल भी कहते हैं, कि "अलबत्तनी इस्लाम पर आघात करने का साधन नहीं करता, किन्तु अरब लोगों की बड़ आलोचना करता है। कलामिधर्मशास्त्रिका पर जिसे शो अपने ग्रन्थ में ईरान की पुरानी सभ्यताएँ

(४) चौथी बात—जिसका यश व श्रेय अलबकनी ने महमूद गजनी को दिया है—अर्थात् हिन्दुओं को चकनाचूर कर उनको धूल में मिलाकर

सभी ओर विचार देना तो कम-से-कम औरंगजेब के शासन के अन्तकाल तक चलता ही रहा है, उसके बाद ही मुस्लिम शासन-सत्ता अनिष्ट हीनता के स्तर तक आ गयी थी।

डा० सचाऊ द्वारा फिरदौसी के मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि (यद्यपि भारत के सम्बन्ध में उसने कुछ लिखा नहीं है तथापि) वह भी सत्यवादिता के सम्बन्ध में किसी भी अलङ्करी में बढ़कर नहीं था, क्योंकि शासकों से ऐसा सम्मान या कुरान का उदाहरण उसे प्राप्त हुआ उसीके अनुरूप उसने उनकी प्रशंसा अपना ली है। डा० सचाऊ ने उसी आमुख के पृष्ठ viii में कहा है—“अमर फिरदौसी को, हाथी के पैरों तले कुचले जाकर मिलने वाली नाटकीय मौत से बच निकलने के लिए भेष बदलकर भागना पड़ा था। जबान बादशाह के गद्दी पर बैठने के एक साल बाद अर्थात् सन् ६६८ में उसके भाग्योदय से आकर्षित हो जाने पर वह पुनः दरबार में आ गया मानुस पड़ता है। किन्तु जब उसने ‘शाहनामा’ समाप्त किया और पारि-लोपिक पाने की आज्ञा प्राप्त हो गयी, तब उसने अपना सुप्रसिद्ध व्यंग्य प्रस्तुत किया और सदा के लिए (सन् १०१० में) देश-निकाला हो गया। अतः पूर्व सांसारिक वैभवों को संग्रहीत कर लेने वाले महमूद को कदाचित् ज्ञात न हो पाया कि अमरत्व को प्राप्त पाथर का किस प्रकार सम्मान किया जाता।” चूंकि मुस्लिम शासन सदैव सभी बातों में महमूद गजनी का अनु-करण करता रहा है, अतः फिरदौसी का उदाहरण सभी कलाओं और विद्या की साथ ही मुस्लिम संरक्षण और प्रोत्साहन देने का पूर्ण अस्वीकरण है। जो भी कुछ संरक्षण दिया गया वह चापलूसी और भयान्मत्तता व शशापी के साथ-साथ चलने वाले नृत्य और संगीत के भद्दे प्रकार को था।

जहाँ तक बरायनी का सम्बन्ध है, यह तो सब ज्ञात ही है कि वह तो किन्तु दरबारियों और शासकों की मूर्ख की परिस्थिति का ही, और भी अत्यन्त लोभनीय भाषा में वर्णन करता है, जिनका अर्थ होता है, “वह भारतीय कीवत्ता महानुस पहुँच गया।”

अबुल फजल के बारे में हमें मान्य है कि सभी निष्पक्ष यूरोपियन इति-हासकारों ने उसे ‘चापलूसी का शरदार’ कहा है। अबुल फजल के आर्देने-अकबरी का अर्थ ही अनुवाद करने वाले भी एच० ब्लोचमन ने इसकी पुष्टि

की है, जब वे आमुख में कहते हैं कि, “अपने मालिक का यश कलंकित करने वाले कुकर्मों (तथ्यों) को जानबूझ कर छिपाने तथा खूब चापलूसी करने का आरोप प्रायः सभी यूरोपियन लेखकों ने अबुल फजल पर लगाया है।” अबुल फजल प्रायः सभी इतिहासकारों की आँखों में धूल डोकने और उनको यह विश्वास दिलाने के यत्न में बखूबी सफल हुआ है कि अकबर जैसा अक्षर-नीय बादशाह इतिहास के सार्वकालिक महान् पुरुषों में से एक था। बरायनी जैसे समकालीन व्यक्तियों ने भी स्पष्ट लिखा है कि केवल मात्र नाटकीयता के ही बल पर अबुल फजल की पहुँच सीधी अकबर तक गयी-माँति हो गई

१. ‘विब्लिओचीका इंडीका कलेक्शन ऑफ ओरिएण्टल बक्स’—मूल फारसी-ग्रंथ अबुल फजल के ‘आर्देने-अकबरी’ ने एच० ब्लोचमन, एम० ए०, कलकत्ता, मद्रास द्वारा अनूदित। डी० सी० फिल्लोर, ले० कर्नल एम० ए०, पी०-एच० डी०, फैलो ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा संशोधित, १ पार्क स्ट्रीट की रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित दूसरा संस्करण, प्रथम संस्करण का आमुख।

२. समकालीन दरबारी लोग और जहाँगीर जानते थे कि अबुल फजल धूर्त व्यक्ति था—ऐसा उल्लेख ‘अकबरनामा’ के प्रथम भाग में दो हुई अबुल फजल की जीवनी में है। लेखक कहता है—“दरबारी-लोग और जहाँगीर अबुल फजल के विरुद्ध थे। एक बार अचानक जहाँगीर अबुल फजल के घर जा पहुँचा। जहाँ उसे अबुल फजल पर धोखेबाजी का आरोप लगाने का सुनहरी मौका मिल गया। घर में घुसने पर उसने देखा कि ४० लेखक कुरान की व्याख्याएँ तर्जुमा कर रहे हैं। उनको तुरन्त अपने पीछे आने का आदेश देकर, वह उनको बादशाह के पास ले गया। बादशाह को वे तर्जुमा की हुई कृपियाँ दिखाकर जहाँगीर बोला, “अबुल फजल मुझे कुछ पढ़ाता है, और घर में कुछ और ही लिखता-पढ़ता है। दोनों परस्पर विरोधी हैं।” कहते हैं, कि इस घटना से अकबर और अबुल फजल में अस्थायी मनमुटाव हो गया था।

थी, और इस घट-आघ के कारण यह किसी को आँखें दिखा सकता था।^१ स्वयं राज्य का उत्तराधिकारी आहुजादा जहाँगीर भी स्पष्ट रूप में अबुल फजल की विरुद्ध अन्त में प्रकटित हो अपनी स्थिति इतनी अधिक असह्य मान बैठा कि विचार होकर उसे अबुल फजल को मरवा डालने का कार्य करना ही पड़ा।^२

इसे अबुल फजल का वह आत्म-स्वीकरण प्राप्त है कि वह स्वार्थी और अकबरवादी था। प्रथम संस्करण की भूमिका में श्री ब्लोचमन ने अकबर-नामा से उद्धृत कर अबुल फजल के अपने शब्दों का उद्धरण दिया है जिसमें वह कहता है—“जब पहले भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया (अर्थात् जब वह अकबर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहा) तब मैं पूर्ण रूप से स्वार्थी और उद्धत हो गया। ज्ञान-प्राप्ति का मूल्य मेरे मानस को विचित्र कर चुका था। मेरे पिता का परामर्श कठिनाई से ही मेरी अज्ञानता की प्रकट होने से रोका सका।”

अकबरनामा के पदटीपों के अनुसार अबुल फजल ऐसा पेटू व्यक्ति था जो प्रतिदिन लगभग २२ घंटे भोजन करता था। किसी भद्र इतिहासकार तथा विद्वान् पुरुष का तो लक्षण यह निश्चित रूप से नहीं हो सकता।

१. अकबरनामा के प्रथम भाग के पृष्ठ १७८ पर श्री ब्लोचमन ने अबुल फजल के सम्बन्ध में बदार्थनी का विचार उद्धृत किया है। बदार्थनी कहता है—“जब अबुल फजल एक बार बादशाह का कृपा-पात्र बन गया तो (जैसा अनपेक्षित रूप से देवा करने वाला, मौका परस्त, प्रत्यक्ष निष्ठाहीन, सर्वत्र जहाँगीर की मुद्राओं का अध्ययन करने वाला, नशी प्रकार का पूर्ण चायलूस वह था ही) उसने निर्लेज्ज होकर लाली-लपौल करने का कोई मौका छोड़ा नहीं।” उसके इस यत्न व बर्तन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला गया है।

२. अकबरनामा के प्रथम भाग में संलग्न अबुल फजल की जीवनी में जैसा कहा है कि—“जहाँगीर अपने स्मृति-पत्रों में स्पष्ट रूप में स्वीकार करता है कि मैंने ही अबुल फजल की हत्या करवायी थी क्योंकि वह मेरा दुश्मन था।”

अकबर भी अबुल फजल को केवल अपना आश्रित और शिबिर का अनुचर ही समझता था, इससे अधिक और कुछ नहीं। इस तथ्य की पुष्टि इस घटना से होती है कि अबुल फजल की हत्या के समाचार पर अकबर ने न तो अपनी आँखें उठायी और न ही उंगली तक हिलायी। जैसा कि हमें विश्वास करने को कहा जाता है, यदि अकबर सचमुच ही न्यायप्रिय तथा महान् शासक रहा होता तो उसने जहाँगीर पर इसका कलंक लगाया होता।

अपनी आजीवन सुरक्षा, समृद्धि और दरबार में आधिकारिक-सत्ता प्राप्त कर पाने के लिए ही अपने को अकबर का पिछलग्गू बना देना, यही सबसे बड़ी बात अबुल फजल के सम्मुख ध्येय रूप में थी। अकबरनामा का ठीक-ठीक मूल्यांकन करने के लिए अबुल फजल के इस नाटकीय अभिनय का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है।

यह स्पष्ट रूप में समझ लेने की बात है कि अपनी सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही अबुल फजल ने अकबरनामा को साधन या उपकरण बनाया। इस ग्रंथ को इससे अधिक कुछ भी समझना भूल है। अतः यदि कुछ भी ऐतिहासिक सामग्री इसमें समाविष्ट है, तो वह केवल घटनावश ही है। यही तो स्पष्टीकरण करना है कि इसके भरपूर पृष्ठों में अकबर के शासन के समुचित तथा सविस्तार वर्णन के अतिरिक्त संसार भर की सभी वस्तुओं का लेखा है। यह तो डेनमार्क के युवराज के बिना ही हेमलेट है। अकबरनामा लिखने में उसका एकमात्र प्रयोजन ही यह था कि जबतक वह या अकबर न मर जाय, तबतक यह कार्य निरन्तर चलता रहे—अपने लिए एक ऐसा धंधा खोज लेना था। यह तो भानमती का पिटारा-सा बन गया है, तभी तो इसमें शामयाने की सजाबटी वस्तुओं से लेकर व्यापार-दरें और धातुकामिक क्रियाओं से लेकर बाजारू गणों, सभी कुछ छिन्न-भिन्न वस्तुओं का विचित्र संगम है।

अकबरनामा और इसके लेखक को ठीक से न समझ पाने का दुष्परिणाम ही अकबर के राज्य एवं उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में गलत कहानियाँ हैं।

१४२

स्वयं अबुल फजल की साक्षी के अनुसार ही अकबर पक्का अफ्रीमची^१, शराबी^२ और ऐसा बादशाह था जो सैकड़ों शादी-शुदा बीवियों के होते हुए भी ५,००० से ऊपर महिलाओं का हरम रखता था।^३

१. अकबरनामा प्रथम भाग के पृष्ठ ६६ पर अबुल फजल लिखता है—

“जब भी कभी जहाँपनाह शराब, अफ्रीम या कुकनार का सेवन करते हैं। अन्तिम को वह ‘सबरस’ कहता है—अर्थात् वह सर्वोत्कृष्ट-रस जिसमें सभी बड़ी-बुढ़ियों का तत्व हो। तब उपस्थित सेवक-प्रमुख जिसमें सभी बड़ी-बुढ़ियों का तत्व हो। तब उपस्थित सेवक-प्रमुख उनके सम्मुख आधार-बस्तु रख देते हैं।” शराबी, नशीली बस्तुओं और स्त्रियों के प्रति अतिशय व्यसनी होने का केवलमात्र परिणाम अकबर की असहाय प्रजा के प्रति निर्मम क्रूरता और अत्याचार ही हो सकता था—न कि उत्कृष्ट न्याय, निष्पक्षता, शुद्ध-व्यवहार, दयाशीलता तथा उदारता जैसा कि दावा किया जाता है। स्तम्भ रूप में, वह दूसरा ‘नीरो’ था।

इसी के साथ-साथ, अकबर की प्रजा और दरबारियों के अपने-अपने भी ब्लोबमन द्वारा अनूदित अकबरनामा के प्रथम भाग के २७वें पृष्ठ पर अबुल फजल लिखता है कि—“अकबर अधिक पीता नहीं किन्तु इन बस्तुओं की ओर ध्यान बहुत देता है। अबतक, अबुल फजल की पूर्ण अविश्वसनीयता से भरी प्रकार परिचित हो जाने के बाद, ऊपर दिये गये कथन का अपेक्षित अकबर की अत्यधिक महत्पता के प्रति अकाट्य साक्षी है। ऊपर दिये गये वाक्य के अन्तिम भाग में अबुल फजल इस ओर ध्यान दिखाना चाहता है कि अकबर अपने शराब के स्तम्भ पर बहुत बोल करता था। साथ ही, हमें यह तथ्य भी ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि अकबर के पूर्वज और अनुज, दोनों ही, चिरकालिक अविश्वसनीय होने के कारण, वह भी उनसे भिन्न नहीं हो सकता था—विशेष रूप से तब जबकि उसके अपने दरबारी वृत्त-लेखक अबुल फजल का कथन हमारे सम्मुख है।”

२. “शाही हरम” से सम्बन्धित पन्द्रहवें आईन (अध्याय) में अबुल फजल बादशाह की कथा है कि, “शहशाह ने भव्य भवनों से युक्त एक सुन्दर

इसीके साथ-साथ, अकबर की प्रजा और दरबारियों के अपने-अपने महिला-वर्ग को भी उसके हरम में एक मास भर के लिए आने की विवशता थी।^४ हमारे सम्मुख जहाँगीर का बचन है जो सिद्ध करता है कि अकबर

विशाल बूत बना रखा है, जहाँ वे आराम करमाते हैं। यद्यपि ५,००० से अधिक महिलाएँ हैं, तथापि उनमें से प्रत्येक को पुष्प-युक्त एक कमरा दे रखा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अबुल फजल ने इस हरम का निर्माण-व्ययन नहीं बताया है। यह तो एक बड़ा विशाल-भवन-सकुल होना चाहिये था जिसमें एक शक्तिशाली सम्राट् की ५००० रखैलों को शाही सुविधाओं से सम्पन्न रखा जाता था। किन्तु आज कोई ऐसा भवन विद्यमान नहीं है, जिसमें यही निद्रा होता है कि इन असहाय महिलाओं को अत्यन्त दुरावस्था में पगुओं के समान ही किसी बाड़े में एकत्र रखा गया होगा, जो शहशाह की पार्श्विक भूल मिटाने भर की यत्न थीं।

२. अकबरनामा के प्रथम भाग के ४७वें पृष्ठ पर अबुल फजल कहता है कि, “जब भी कभी वेगमें अथवा उमरावों की पत्नियाँ या ब्रह्मचारिणियाँ उपहृत होने की इच्छा रखती हैं, तब उनको अपनी इच्छा की सूचना सबसे पहले बासनालय के सेवकों को देनी पड़ती है, और फिर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वहाँ से उनको प्रार्थना महल के अधिकारियों के पास भेज दी जाती है, जिसके पश्चात् उनमें से उपयुक्तों को हरम में प्रविष्ट होने की अनुमति दे दी जाती है। उच्च-वर्ग की कुछ महिलाएँ वहाँ एक मास तक रहने की अनुमति प्राप्त कर लेती हैं।” महिलाओं की प्रकृति का जहाँ तक हमको ज्ञान है, उसके अनुसार यह विश्वास करना असम्भव है कि उच्च तथा संभ्रान्त वर्ग की महिलाएँ, सुशील महिलाएँ तथा उमरावों की बीवियाँ किसी भी प्रकार अकबर की कामुकता का शिकार होने की प्रार्थना करतीं। इन सब का एक तथा एकमेव निष्कर्ष यह निकलता है कि अपनी असहाय पत्नियों और ५००० से भी अधिक रखैलों से भी तृप्त न होने के कारण अकबर ने अपनी प्रजा तथा दरबारियों की पत्नियों को भी अपनी कामुक-दृष्टि से बहारा नहीं। बादशाह अकबर के सैन्य-सामर्थ्य से युक्त ऐसे लम्पट व्यवहार के ही कारण वे त्रासदिवा हुयीं जिनमें मुगल-वराणों में विवाहित राजपूत कन्याएँ या तो पागल हो गयीं अथवा उन्होंने आत्महत्या कर ली। राजा मानसिंह विधिभ्रष्ट हो गया तथा राजा टोडरमल स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण कर बनारस चला गया।

विशेष विरहण था। वह न तो एक अक्षर पढ़ सकता था, और न ही एक को अक्षर लिख सकता था। इसके विपरीत अबुल फजल चाहता है कि उसके शासक यह विश्वास करने लगे कि वह बहिर्मुखी व्यक्ति, जिसने स्थिर जीवन व्यतीत किया तथा जो महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्रभक्त को धूल की ढाल के लिए समुद्र की लहरों में डूबने से बचाया, एक सन्त व्यक्ति था, कि वह एक अद्भुत अमानवीय नमस्कार किया करता था, और वह जो शरीर का अद्वितीय प्रणेता तथा अस्तर छोटे-छोटे बन्नों, उपायों व प्रणालियों का अद्वितीय प्रणेता था। उपर्युक्त परस्पर-विरोधी-व्यक्तियों का अत्युत्तम जोड़ का सृष्टि-कर्ता था। उपर्युक्त परस्पर-विरोधी-व्यक्तियों में किसी भी प्रतिभा-सम्पन्न तथा जागरूक इतिहासज्ञ और साधारण-साधारण व्यक्ति को भी वह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाना चाहिए कि वे सगुणवर्तियों स्व-रचित, काल्पनिक और डेरों-डेरों केवल शब्दों की बरतुर बाहुकारिता करने और अबुल फजल के स्वयं के लिए तब-तब को बुझ करने की चेष्टा-मात्र हैं।

दिली भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि केवल शेरियों तथा जनशिकार दावों के ही बल पर इतिहासकारों ने यह कैसे मान लिया कि अबुल महान् था, जबकि इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए आवश्यक साक्ष्य का एक भी दूत उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों ने मध्यकालीन मुस्लिम लिखितों और शासकों के स्मृति-ग्रंथों को पढ़ा है, वे सभी जानते हैं कि उन सभी शासकों के वे घिसे-पिटे दावे सभी लोगों के पक्ष में किये गये हैं कि उन्होंने नहरे खुदवाये, सराय-धर्मशालाएँ बनवायी, कुएं खुदवाये और सड़के बनवाये क्योंकि उनके पास सदैव जी-हुजुरी करने वाले अति चाटु-छापी की कमी न थी। यह तो पता ही है कि वे सब क्रूर सम्भोगी तथा निर्दय अत्याचारी दुष्टान्ता के जो नार्वेजिक नरसंहारों और महिलाओं व बच्चों के प्रति अत्यन्त निरुद्ध व्यवहार में लिप्त रहते थे। इन सब बातों के होते हुए भी, चाटुकार लिखित-लेखकों ने दावे किये हैं कि उनके संरक्षक

१. अबुल की इन दावेदार तथा देव-सदृश विशेषताओं और देवांगानु-कारिता के संबंध में आर्सेन (अध्याय) १६, १८, १९, २१, २६, ३७, ३८ आदि में उपलब्ध है।

बादशाह खान ना महान् अन्वेषक, कुशल निर्माता, उद्यानों के सुशोभित, कला के सूक्ष्म-धारकों तथा संबंधक और पृथ्वी पर ईश्वर में भयभीत होने वाले अत्यन्त दयालु-हृदय व्यक्ति थे।

अब हम जहाँगीरनामा का विवेचन करेंगे, जिसके सम्बन्ध में मान्यता है कि जहाँगीर के शासन-काल का लेखा इसमें स्वयं बादशाह जहाँगीर के कर-कबलों में लिखा गया है। जहाँगीरनामा पर सर एच० एम० इल्लियट द्वारा मरणोपरान्त प्रकाशित तथा प्रोफेसर जान डाउसन द्वारा सम्पादित लेख तथाकथित तिथिवृत्त जहाँगीरनामा का अद्वितीय समालोचनात्मक अध्ययन है। आदि से अन्त तक सर एच० एम० इल्लियट के पर्यवेक्षण इस लेख की पुष्टि करते हैं कि जहाँगीर के स्मृति-ग्रन्थ झूठ के पिढारे हैं।

प्रारम्भ में ही विख्यात ब्रिटिश इतिहासकार सर एच० एम० इल्लियट और प्रोफेसर जान डाउसन ने जहाँगीर के इन दावों की झूठना दिया है कि उसने स्वयं अपने हाथ में यह (जहाँगीरनामा) लिखा है, क्योंकि, जैसा कि विद्वान् इतिहासकारों ने लिखा है, जहाँगीर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐतिहासिक-संग्रह लिखने का धर्म कर सकता। तत्कालीन वर्णनों में लिखा है कि जहाँगीर अनेक अवसरों पर भ्रष्टाचारी ओपधियों और शराब की अत्यधिक मात्रा का सेवन कर लेने के कारण अचेतनावस्था में रहा करता था।

शाही जवाहरातों और सम्पत्ति के अतिशय मूल्यंकन के सम्बन्ध में दोनों ब्रिटिश इतिहासकारों ने बड़ी गम्भीरतापूर्वक कहा है, कि "यह विवरण

१. जहाँगीर के स्मृति-ग्रन्थ की भूमिका : (स्वर्गीय सर एच० एम० इल्लियट के मरणोपरान्त प्रकाशित लेख; प्रोफेसर जान डाउसन द्वारा सम्पादित)। सम्पादक का कहना है : "जहाँगीर के शासन का इतिहास पूर्ण रूप में उन स्मृति-ग्रन्थों पर निर्भर है जो जहाँगीर ने स्वयं लिखे अथवा उसके निर्देशानुसार लिखे गये हैं" बहुत जल्दी में ही यह धारणा बना ली गयी है कि जहाँगीर ने स्वयं अपने ही हाथों ने स्मृति-ग्रन्थ लिखे हैं, क्योंकि जहाँगीर एक ऐसा आदमी नहीं था जो इतना शारीरिक धम-भार अपने ऊपर लेता।"

श्री बादशाह के वर्णन की अपेक्षा जौहरी का प्रतिवेदन अधिक सम्पन्न प्रतीत होता है।^१

जब जहाँगीर आगरा में न्याय की सुनार करने के लिए स्वर्ण-शृङ्खला स्थापित करने का दावा करता है, तो आलोचक ब्रिटिश इतिहासकारों ने 'बकवास' कहकर उसके दावे की अवहेलना की है।^२

अत्यधिक प्रशंसित १२ संस्थानों की, जिनके सम्बन्ध में जहाँगीर का कहना है कि यही उसके शासन के आधार-सूत्र है, विवेचना करते हुए सर एच० एम० इल्लियट का कहना है कि इनको प्रत्येक मुगल शासन ने

१. जहाँगीरनामा के आमुख में सम्पादक कहता है : "मेजर प्राइस के मत का अर्थ सर एच० एम० इल्लियट ने यह कहकर किया है कि बादशाह की अपेक्षा उसका वर्णन एक जौहरी की दुकान का अधिक सत्य प्रतीत होता है। जिस बनावटी यथार्थता और सूक्ष्मता के साथ स्वर्ण, रत्न और बहुसूत्र्य प्राणिमयों का वर्णन किया जाता है और सुन्नों का विवरण जिस शान के साथ बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है, वह एलिअस और सालामनकार की कथाओं के समान ही है।"

२. 'आधुनिक विश्व इतिहास' (माडर्न यूनिवर्सल हिस्ट्री), भाग ७ के पृष्ठ २०६ पर लिखा है : "बादशाह कहता है कि उसने आगरा-स्थित किले में बन्दूक के निकट प्रन्तर स्तम्भ से एक न्याय-शृङ्खला बाँधी की। इस बन्दूक में सानुम भरता है कि इसे कभी हिलाया भी नहीं गया था, और सम्भवतः आरम्भ के अतिरिक्त इसका अन्य कोई प्रयोग ही नहीं। यह बाण 'उल्' नामक पूर्वकालीन चीनी-सम्राट की केवल तल्ल मातृ था।" मीर खुसरो की 'बृह मीफ़ीर' भाग-३, ऑरिएण्टल क्लब के पृष्ठ २६५ पर कहा गया है कि, "यह कार्य तो गंगा अवधाल में दिल्ली में पहले ही किया था।" यह इस बात का प्रमाण साबित है कि मुस्लिम बादशाहों का तो यह स्वभाव ही था कि उपकारीय राजपूतों को वस-शाखाओं को वे अपने नाम के साथ जोड़ लिये करने के। उन तथापि मुस्लिम जायकों ने बड़े दृढ़ से सभी राजपूतों की राजपूतों की लड़ कर दिया है, तथापि मुस्लिम निधि-वृत्ता और शासकों के स्मृति-वृत्ता में सभी असमस्तियाँ हमें किन्नी सीमा तक का सुलूके राजपूत-जायकों के इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक होती हैं।

बुहराया है और कहा है कि मुझसे पूर्व विद्यमान अतिशय भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैंने ये न्याय-सिद्धान्त स्थापित किए थे। इस प्रकार ये स्मृति-ग्रन्थ और तिथि-वृत्त स्वयं में ही कुतुबुद्दीन से लेकर बहादुरशाह जफर तक व्याप्त भ्रष्टाचार की गहनता की साक्षी का लङ्काघात पक्ष प्रस्तुत करते हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए सरायें बनाने, कुएँ खोदने और अन्य सुविधाएँ देने के जहाँगीर के दावे को सर एच० एम० इल्लियट ने निन्दनीय शब्दों में यह कहकर तिरस्कृत कर दिया है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उसके समस्त पूर्वज भी अपने खाते में इसी प्रकार के थोथे तथा निराधार दावे यन्त्रवत् लिखने के अभ्यासी थे।^३

जहाँगीर के इस दावे का, कि वह अपनी समस्त प्रजा की सम्पत्ति का अनतिक्रम्य समझता था, उपहास करते हुए सर एच० एम० इल्लियट ने लिखा है कि एक बार शाहजादा परवेज के लिए आवास की आवश्यकता पड़ी थी तो जहाँगीर के आदेशों पर ही उसके एक सेनापति मोहब्बत खाँ का परिवार बिना किसी सोच-विचार के उस समय निवास-स्थान से निर्दयतापूर्वक निकाल दिया गया था, जबकि मोहब्बतखाँ जहाँगीर की ओर से काबुल में लड़ाई पर गया हुआ था। यह घटना संयोगवश यह भी

१. जहाँगीर के पंचम संस्थान पर सर एच० एम० इल्लियट की समीक्षा।
२. जहाँगीर के तृतीय संस्थान पर जिसमें दावा किया गया है कि सम्पत्ति के सभी उत्तराधिकारियों को मृतक की सम्पत्ति के निर्वाधित उपयोग का आश्वासन दिया जाता था, समीक्षा करते हुए सर एच० एम० इल्लियट ने पर्यवेक्षण किया है : "उत्तराधिकार के द्वारा सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को देना तैमूर के संस्थान का ही दुहराना मात्र है (देवी एण्ड ह्वाइट, इन्स्टीट्यूट ऑफ़ तैमूर, पृष्ठ ३७३)। किन्तु इसका कितना पालन होता था, इसके लिए जहाँगीर के पाँच औरंगजेब के शासन के इतिहास की ओर देखना पड़ेगा जिसमें फिर से मृतकों की सम्पत्ति हड़प करने की रिवाज को समाप्त करने का दावा किया गया है। यह रिवाज, उसके अनुसार, उसके पूर्वजों द्वारा निरन्तर अभ्यास में लाया जाता था (मिरत उल् आलम)।

सिद्ध काशी है कि मुस्लिम लोगों को आवास की कितनी कमी रहा करती थी, और इसीसे उन मुसलों के महान् और कुशल भवन-निर्माता होने के परम्परागत शौके का बोधात्मक भी सिद्ध हो जाता है। ब्रिटिश विद्वानों के ये निवेदन जहाँगीरनामा की सत्यता और विश्वसनीयता की लम्बतः गारन्टी हो कर देते हैं।

तो कर देते हैं।
आइये, हम जानते हैं कि बादशाहनामा अर्थात् लाहौर के मुल्ता
जबून हबीब द्वारा शाहजहाँ के कहने पर लिखे गये शाहजहाँ के शासनकाल
के लिये की ओर ले चले। यहाँ, सर्वप्रथम यह कह दिया जाये कि जबसे
अबुल फजल अपनी 'अकबरनामा' लिखकर छोड़ गया था, तब से परवर्ती
मुल्ता-शाहजहाँ के विधि-वृत्त-लेखकों की भरसक खोज में थे जो
जबसे शाहजहाँ के लिये निर्माण और अत्याचारी शासनकाल को
जायकमान्य, धर्मात्मा-राज्य और उदारतापूर्ण शासनकाल के रूप में
अनुवृत्त कर सके, वैनाकि अबुल फजल ने बड़ी नफरतपूर्वक कर दिखाया
था। शाहजहाँ की उपयुक्त व्यक्ति मुल्ता जबून हमीद मिल गया, यह इस
उप्य से स्पष्ट दृष्टिसे प्रतीत होता है कि बिना किसी भी प्रकार का प्रमाण
अनुवृत्त किसे ही वह हमें यह विश्वास दिलाने में प्रलोभित कर पाया कि
शाहजहाँ ने ताजमहल तथा दिल्ली का लालकिला बनवाया और मयूर-
निवास का आदेश दिया। शाहजहाँ के पक्ष में घोर असंगतियों और

शाहजहाँ के शासन के विविध-वृत्तों में सम्बन्ध रखने वाले स्वर्गीय सर
एच० एम० प्रिन्सिपल के मरणोपरान्त प्रकाशित पत्रों में वह भुल्ला
अब्दुल हमीद के उदाहरण से कहता है कि बादशाह शाहजहाँ ने इच्छा
किए की थी कि अब्दुल फजल की मौजूदगी में ही मेरे शासन का इतिहास
लिखा जाय। और यथोक्त शिल लाम। शाहजहाँ के शासन में सम्बन्धित
अब्दुल हमीद के विविध-वृत्त की ओर विशेष-निर्देश करते हुए सर एच०
एम० प्रिन्सिपल ने बुरान्त संकेत किया है कि "इस रचना के प्रति सर्वा-
धिकार की है जो भारत में स्पष्ट रूप में अब्दुल फजल और पैली, दोनों
का नाम है इच्छा की थी। इसकी मौजूदगी उसके मृत (अबुल फजल) के
बचाने में सहायक-वृत्त, इच्छा-वृत्त और पैली है।

असम्भावित दुर्घटनाओं पर उसका बल देना अन्य सभी प्रकार के निष्पक्ष तथा संशयशील इतिहासकारों द्वारा ईश्वरीय सत्य के रूप में ही माना जाता रहा है।

“शाहजहाँ को ऐसे आदेश देने में कोई सकोच, लज्जा नहीं आती थी कि विश्वास-योग्य बर्णन लिखे जायँ” — यह इस तथ्य में स्पष्ट है कि जहाँगीर की मृत्यु के ३ वर्ष पश्चात् शाहजहाँ ने आज्ञा दी थी कि एक नक़्क़ो जहाँगीरनामा लिखा जाय और सभी दरबारियों और कर्मचारियों को जबरदस्ती दिया जाय और उनको असली जहाँगीरनामा की मूल-प्रतियाँ राज्य को वापिस दे देने को कहा जाय ।^१ ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ‘जहाँगीरनामा’ के संस्करण में शाहजहाँ के सम्बन्ध में अत्यन्त निम्न और निकृष्ट भाषा में उल्लेख है क्योंकि शाहजहाँ जहाँगीर के लिए न केवल समस्यात्मक शिष्ट तथा उद्दण्ड पुत्र सिद्ध हुआ था, अपितु एक विद्रोही भी बन बैठा था जिसने अपने शासक-पिता के विरुद्ध बराबत का झण्डा खड़ा कर दिया था । इस तथ्य के होते हुए भी क्या यह बल देने की आवश्यकता अभी भी है कि शाहजहाँ के कहने पर मुल्ता अब्दुल हमीद द्वारा लिखा हुआ शाहजहाँ के शासन का लेखा प्रबंधना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

मुलतान फ़िरोज़शाह तुग़लक के शासन में सम्बन्ध रखने वाली, शम्से-शीराज-अज़ीज़ द्वारा लिखित 'तारीख़ फ़िरोज़शाही' रचना मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-वर्तों में इतिहास-लेखन के समस्त नियमों की उपेक्षा करने

१. जहाँगीर के शासन के तिथि-वृत्तों से सम्बन्ध रखने वाले, स्वर्गीय मर एच० एम० इल्लियट के मरणोपरान्त प्रकाशित पत्रों में 'मा-असीरी-जहाँगीरी' के लेखक कामगार खाँ का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में वह शाहजहाँ की प्रेरणा पर यह कार्य करने को उद्यत हो गया था (यह कार्य था कि जहाँगीर के निम्न शब्दों ने शाहजहाँ की जो कुछ हानि की थी— क्योंकि शाहजहाँ ने अपने शासक-पिता के विरुद्ध बगावत का झण्डा खड़ा कर दिया था—उत्तको समाप्त कर दिया जाय) ।

और बाद में सर्वथा असम्बद्ध होने के कारण अपने आप में अद्वितीय है।^१ लेखक हमें बताता है कि वह स्वयं १२ वर्ष का था जब सुलतान फ़िरोज़शाह अशोक (अस्त) स्तम्भ लगवाए। लेखक का पितामह सुलतान के दो अशोक (अस्त) स्तम्भ लगवाए। अतः उसके अपने ही स्वर में लेखक का फ़िरोज़शाह की आयु का ही था। अतः उसके अपने ही स्वर में लेखक का वृत्त सुलतान सिद्ध हो जाता है क्योंकि वह सुनी-सुनायी बातों पर आधारित है। लेखक कहता है कि, मेरे पिता ने मुझे बताया है "कि सुलतान फ़िरोज़शाह ने अनुना के एक और मतलुज नदी में दूसरी, ऐसी दो नहरें सिचाई के लिए खुदायी कीं, उसने कई नहरों की स्थापना की थी, राजमहल बनवाए थे और बीनियों होने-भरे उद्यानों की व्यवस्था की थी। ये सबों-कियाँ उसी प्रहार की हैं जैसी हम अपने बच्चों को सुलाते समय परियों की कथा कहने से मनोरंजन हेतु कहते हैं। यदि ये ध्याजोक्तिपूर्ण कथन सत्य होते तो लेखक महोदय ने अपने पिता का नाम लेने की अपेक्षा श्रेष्ठ सूत्रों का उल्लेख किया होता। अतः वह जिनके बाने व्यक्ति सर्वदा किसी और की ओर इशारा कर दिया करते हैं।

फ़िरोज़शाह, जेल्साह अथवा अकबर जिन नहरों, सरायों, किलों, राज-महलों तथा नहरों के निर्माण का दावा करते हैं, वे तो उनसे शताब्दियों पूर्व विद्यमान थे। निष्पक्ष तथा सविवेक अध्ययन से किसी भी निराग्रही तथा निष्पक्ष पाठक को यह विश्वास हो जाना चाहिये कि वह मूल कारण, जिसने आक्रामक होकर ये जम्बूद्वीप आक्रमणकारी भारतीय-उपमहाद्वीप में आक्रमण के और लूटपाट चले आए, शोषण, उत्पीड़न और नरसंहार ही था। तारीख़े-फ़िरोज़शाही और फ़तुहाने-फ़िरोज़शाही में इसके पर्याप्त उल्लेख हैं।

सामान्यतः लेखक की कल्पना के प्रति पूर्ण अज्ञान के एक उदाहरण के रूप में उनका ज्ञान स्वयं 'फ़तुहाने-फ़िरोज़शाही' के शीर्षक की ओर संकेत करना कहा जा सकता है। 'फ़तुहाने' फ़िरोज़शाह की विजयों का शीर्षक है

१. तारीख़े-फ़िरोज़शाही की किसी तारीख़े-फ़िरोज़शाही में सम्बन्धित, अतः एक-एक, शीर्षक के संश्लेषण प्रकाशित लेख, जो प्रोफ़ेसर जेम्स हाजल द्वारा सम्पादित है।

किन्तु आश्चर्यकारी तथ्य यह है कि अपने शासनकाल की चारों बड़ी लड़ाइयों में उसे घुरी तरह पराजित होना पड़ा था—दो बार बंगाल में जख्मबंदी के विरुद्ध चढ़ाईयों में और दो बार बट्टा के विरुद्ध मुंह की मानी पड़ी थी। उस लेख में ऐसे बेहूदा वर्णन हैं कि किस प्रकार सुलतान की "विजयी सेनाएँ पीछे भागती रहीं और 'पराजित' राज उनकी जान लेने के लिए बराबर पीछा करता रहा।"

आइये, अब हम शम्शे-शिराज-अफ़ीफ़ की तारीख़े-फ़िरोज़शाही का थोड़ा-सा और भी सूक्ष्म अध्ययन करें। उस तिथि-वृत्त में लेखक ने अनेक बार अपने ही विरोधी टिप्पण दिए हैं।^१ एक बार उसने कहा है कि फ़िरोज़शाह के ४० वर्षीय शासनकाल में जनता ने पूर्ण शान्ति, समृद्धि और सुख का उपभोग किया, किन्तु बाद में लेखक ने असीम कष्टों की स्थिति का वर्णन किया है जबकि खाद्यान्न दो रूप का एक सेर भी नहीं मिलता था, और भूख से मरने वाले लोग अन्य किसी पुष्टिकारक खाद्य के अभाव में पुरानी खालों को उबालकर उनका पानी पीने के लिए बाध्य हो गये थे।^२

सुलतान फ़िरोज़शाह द्वारा मूल स्थान में उलझाकर लगवाए गए दो अशोक-स्तम्भों का वर्णन करते हुए लेखक हमें "विख्यात इतिहासज्ञों के प्रमाण-स्वरूप" बताता है कि वे (महाभारत के बलशाली) भीम की धूमने की छड़ियाँ थीं, और उनके द्वारा वह (भीम) पशुओं की रखवाली किया करता था।^३ तारीख़े-फ़िरोज़शाही, उसके लेखक और उसके विख्यात प्रमाणों की सर्वथा अविश्वसनीयता का यह एक अन्य प्रमाण है। अपनी जानकारी को वह एक बार पिता के नाम से प्रकट करता है और दूसरी बार अच्छे "इतिहासज्ञों" के आधार पर, किन्तु उन अशोक-स्तम्भों को भीम की छड़ियाँ कहने में अपनी मूर्खता का अनुभव नहीं करता।

उपर्युक्त लेखक उन उद्यानों, राजमहलों, नगरों और भवनों की एक लम्बी सूची भी देता है जो सुलतान फ़िरोज़शाह द्वारा प्रस्थापित किए गये

१. तारीख़े फ़िरोज़शाही का पृष्ठ २४।

२. " " के पृष्ठ ६२ से ६७।

३. " " का पृष्ठ ६१।

वे, और फिर अगलाही ही रहस्योद्घाटन कर देता है। वह अपने दावे की निश्चिन्ता को प्रत्यक्ष करने वाला वह टिप्पण अनायास ही दे देता है जिसमें कहा गया है कि मुल्तान के उन स्तम्भों को अपने भरणोपरांत स्मारकों के रूप में मुल्तान से उखड़ाकर लगवाया।^१ बीसियों नगरों, उद्यानों, राजदामाओं और दुर्गों की स्थापना करने का दावा करने वाले शासक को अपने स्मारक के लिए 'काफ़िरो' के स्तम्भों को उखड़ाकर लगवाने की आवश्यकता नहीं थी।

तारीखे-फ़िरोज़शाही का लेखक हमको तथा-कथित 'कुतुबमीनार' का भी बहुत कुछ प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि मुल्तान फ़िरोज़ को अपने स्मारक के रूप में अशोक-स्तम्भों को इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि मुल्तान अलतमश ने अपना स्मारक प्रस्तर-स्तम्भ का पहिले ही बना रखा था। यह कथन जो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि तारीखे-फ़िरोज़शाही के लेखक ने, जिसको हमने अधिक जानकारी होनी चाहिए, उस स्तम्भ का खंड कुतुबुद्दीन को नहीं दिया है। इस बार उस परम्परागत दावे का खण्डन किया है जिसके अनुसार कहा जाता है कि इस स्तम्भ को कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। दूसरी बात यह है कि तारीखे-फ़िरोज़शाही का लेखक अवश्य रूप में यह स्वीकार करता है कि अलतमश ने भी पूर्वकालीन राजपूतों स्तम्भों को अपने नाम में उसी प्रकार लिखवा लिया, जिस प्रकार मुल्तान फ़िरोज़ ने अपने स्मारक के रूप में अशोक-स्तम्भों को लिखा।

निश्चित रूप से मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-वृत्तों, शासकों के तिथि-वृत्तों और उनके लेखकों की उन ग्रन्थों की लिखने की प्रेरणाओं का स्थूल विवेचन की इतिहास के विद्यार्थियों की यह विश्वास दिवाने के लिए पर्याप्त होता चाहिए कि भारतीय इतिहास के ग्रन्थ इन अविश्वसनीय तिथि-वृत्तों पर आधारित होने के कारण सामग्री-विषयक तत्त्व की दृष्टि से घोर त्रुटियों से भर पड़ा है। ये तिथि-वृत्त अन्य दृष्टियों से जिसे हुए होने के कारण, यदि कोई ऐतिहासिक जानकारी उनमें है भी, तो वह केवल संयोगवश ही है। वे तो

अवसरवादियों द्वारा स्वार्थ-साधन के लिए लिखे गये थे। इस प्रकार, स्वयं इनके लेखकों ने भी ग्रन्थों को गम्भीर विचारणीय-सामग्री की दृष्टि से नहीं लिखा था। उनका अर्थ तो केवल तत्कालीन प्रयोजन सिद्ध करना था— अर्थात् सत्ताधिकारी का मनोरंजन एवं उनकी कृपा का अंजन। अथवा जहाँ उन तिथि-वृत्तों को बादशाहों द्वारा लिखा गया था उनके निर्देशानुसार लिखवाया गया माना जाता है, वहाँ उनका प्रयोजन यही था कि प्रजा और कर्मचारियों को विचित्र किया जाय कि वे सरकारी प्रचार और उपोत्सवों की घोषणाओं में भयावह अनुभव और दैनंदिन अत्याचार के कष्टों व उनकी स्मृतियों को भुलाकर सरकारी मत को दुहराते रहें। इन जाली, झूठे तिथि-वृत्तों और स्मृति-ग्रन्थों पर आनांचित विश्वास रखने के कारण, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी मध्यकालीन इतिहास-पुरतकें भी असांदिग्ध भयंकर भूलों से भरी पड़ी हैं।

मेरा मत यह नहीं है कि मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-वृत्तों और शासकों के स्मृति-ग्रन्थों को एकबारगी तिरस्कृत ही कर दिया जाय। तत्कालीन लिखित सामग्री के रूप में वे, मध्यकालीन इतिहास की पुनर्रचना में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। यदि और कुछ न भी हो तो, जैसा कि ऊपर कहा ही जा चुका है, वे उलटे निष्कर्ष के लिए लाभदायक सिद्ध हो ही सकते हैं। अनेक बार जाली दस्तावेज भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुराग का पता दे देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वे सत्य-अभिलेखों से कौंसों दूर हैं।

अतः, मैं आशा करता हूँ कि सत्य के पक्षपाती तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी व विद्वान् महानुभाव इन मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-वृत्तों और शासकों के स्मृति-ग्रन्थों का अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन करेंगे। उन ग्रन्थों में जिन-जिन स्थानों पर बल दिया गया है उनकी सूक्ष्म-परीक्षा तथा जांच-पड़ताल करनी आवश्यक है। चाहे-कारिना, आत्म-प्रशंसा और शेखीपूर्ण दावे वाले विवरणों को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि उनकी पुष्टि अन्य स्वतन्त्र साध्यों से न हो जाय।

यह भूलाना नहीं चाहिए कि वे सभी ग्रन्थ संदिग्ध, घिसे-पिटे दाबं करते हैं कि भिन्न-भिन्न शासकों ने अपनी प्रजा पर अत्यन्त उदार सिद्धान्तों से

राज्य किया, कि वे कामक महान् अन्वेषक थे, और उन सभी ने नहरे खुदवाये, और बरतों, सड़कों, राजमहल तथा किले बनवाए।

यदि मध्यकालीन मुस्लिम लिखित-वृत्तों तथा शासकों के स्मृति-ग्रन्थों का हमने पहिले से बोले गये अन्धविश्वास के स्थान पर यहाँ सुझायी गयी दृष्टि और सावधानी से अध्ययन किया जाय, तो मुझे निश्चित प्रतीत होता है कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास को पुनः लिखना आवश्यक होगा।

भयंकर भूल : कमांक—४

स्थापत्य का भारतीय-जिहादी सिद्धान्त भ्रम-मात्र है

भारतीय इतिहास परिशोध में प्रविष्ट एक अन्य भयंकर भूल तथा-कथित भारतीय जिहादी स्मारकों के अस्तित्व और उन्हीं पर आधुनिक तथा-कथित सिद्धान्त की रचना में अन्धविश्वास प्रकट करना है।

जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, ताजमहल, हुमायूँ का मकबरा, अकबर का मकबरा और तथाकथित कुतुब-मीनार सहित सभी मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम-पूर्वकाल के राजपूती भवन हैं। उनमें से कुछ में जो जिहादी तत्त्व हैं वह केवल 'अरबी' की खुदाई और कुछ अनावश्यक अन्तःश्लेष करने तक सीमित हैं। यह तो ऐसा है जैसे कोई किसी के भांडे-वर्तन चुरा ले और उस-पर अपना नाम लिखा ले। ऐसा कर लेने पर भी, वस्तु के हथिया लेने के माध्यम से प्राप्त स्वामित्व और उसके परिणामस्वरूप उस पात्र पर नाम की खुदाई-लिखाई होने पर भी उस व्यक्ति को उस पात्र के निर्माण का यश-श्रेय नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार, मध्यकालीन स्मारकों को अपने अधीन कर उनमें कुछ परिवर्तन कर देने वालों को स्मारकों के निर्माताओं का श्रेय नहीं दिया जा सकता।

स्थापत्य के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त का मूल इस अन्धविश्वास में है कि ताजमहल तथा अन्य स्मारक इस या उस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाए गये थे। चूंकि हम पहिले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ताजमहल तथा अन्य मकबरे व मस्जिदें मुस्लिम-पूर्व युगों में भी राजपूत राजमहलों और मन्दिरों के रूप में विद्यमान थी, अतः स्थापत्य के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त का कोई आधार नहीं है।

अगर हम 'भारतीय-जिहादी स्थापत्य सिद्धान्त' का विश्लेषण करें, तो इसका अर्थ होता है "भारतीय" शैली में "अभारतीय अर्थात् जिहादी" लोगों द्वारा निर्मित स्मारक। इस प्रकार, इस सिद्धान्त की संज्ञा का अन्तर्निहित अर्थ स्पष्ट यह स्वीकार करता है कि स्मारक पूर्ण रूप में भारतीय, हिन्दू, राजपूत, आदिवासी लोगों से बने हैं। जब यह स्वीकार कर लिया जाता है, तब केवल साक्ष्य की बात शेष इतनी रह जाती है कि ये स्मारक क्या वास्तव में जिहादी लोगों से बनवाए गए, अथवा उनका अस्तित्व इन लोगों के भारत पर आक्रमण करने से पूर्व भी था। और यह सिद्ध करने के लिए हम पहिले ही प्रचुर साक्ष्यों से साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं और अभी भी बहुत सारे अन्य प्रमाण उपलब्ध कर सकते हैं कि जिससे यह सिद्ध होता है कि इन स्मारकों में से प्रत्येक मुस्लिम-पूर्व काल में ही विद्यमान था।

इस अधूर्ण सिद्धान्त में न केवल भारतीय इतिहास-ग्रन्थों को दूषित किया है, अपितु इसके कोटेशन-स्थापत्य-ग्रन्थों पाठ्य-पुस्तकों में भी प्रविष्ट हो गये हैं। जहाँ इसके सम्बन्ध में सही भावुकता को पूर्ण रूप में दूर करना आवश्यक है। भूतपूर्व, वर्तमान तथा भावी वास्तुकला-विशेषज्ञ लोग कदाचित् अपने व्यवसाय की मूल-धारणा को धक्का देने तथा उसको छोड़ने में हताश अनुभव करें। इस उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि यह कार्य इतना विज्ञान तथा हुस्वर नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। करने की बात केवल इतनी भर है कि जहाँ भी कहीं भारतीय मध्यकालीन स्थापत्य का सन्दर्भ है, वहाँ सभी स्थापत्य-साधन-पुस्तकों में 'जिहादी' शब्द को हटा दिया जाए। इन स्थापत्य का विगड़ भारतीय मध्यकालीन स्थापत्य समझकर अज्ञान से दिया जाने, सन्दर्भ दिया जाए और जो भी कुछ थोड़ी-बहुत जिहादी निर्मातियों हैं, तथा अन्तर्-बुद्धि तथा जहाँ-तहाँ कुछ-कुछ लगा देना, उसको यह माना जाए कि वह शरियत तब किये गये थे जब नगरों पर चढ़ाई करने समय इन अन्तर्-बुद्धि पर-उपर गिर गये थे, अथवा धार्मिक-संस्कृति में किया गये गये थे।

अनेक अन्य गुरुयों का भी है जो भारतीय-जिहादी स्थापत्य-सिद्धान्त के मूलभूत में ही स्वीकार विचारों से हमारी सहायता करते हैं—

(१) नैपुण्य, अभिरुची तथा अन्य विदेशियों ने भारतीय नदियों

पर बड़े घाटों और भव्य, श्रेष्ठ और विशाल शिल्प-निर्माणों की देखकर आश्चर्य की भावना व्यक्त की थी। उस आश्चर्य में अन्तर्निहित थी उनके समान भवन-निर्माण की असोम्यता की भावना।

(२) शिल्पकला में नैपुण्य के लिए पीढ़ियों से पुष्ट और साधना-पूर्वक पोषित, अभ्यास की सही विशिष्ट उच्च-विकसित प्रतिभाएँ पूर्व-कल्पित होती हैं। पूर्व एशिया से आक्रमणकारी के रूप में आए राक्षसों तो केवल अशिक्षित, असंस्कृत, जघन्य आततायी थे जो मात्र-बुद्ध के अन्य किसी भी मानव-कला से रहित थे।

(३) उच्च शिल्प कलात्मक मेधा के लिए सहज-वृत्ति की एक विशिष्ट सुसंस्कृत-स्थिति, स्तर पूर्व-कल्पित है। अभूतपूर्व बर्बरता के क्रूर-कर्म करने वाले आक्रमणकारी अच्छे, कलात्मकता-सम्पन्न निर्माताओं के लिए मूल रूप में अनिवार्य आवश्यक तत्वों से अछूते थे।

(४) यदि आक्रमणकारी सचमुच ही महान् निर्माता थे, तो निर्माण करने के लिए उनके पास अपने ही विशाल रेतीले भूखण्ड पड़े थे। अन्य भू-प्रदेशों को अपने अधीन करने में अतिक्रमण तथा अत्यन्त घृणा-भाव उत्पन्न करने का जोखिम उन्होंने न उठाया होता।

(५) यदि आक्रमणकारी वास्तव में ही महान् भवन-निर्माता होते, तो उन्होंने भवन-निर्माण की हिन्दू-शैली का अनुकरण न किया होता।

(६) यदि वे स्वयंजान से यथार्थ रूप में ही महान् भवन-निर्माता होते, तो जैसा कि भ्रम-वश समझा जाता है, उन्होंने स्थापत्य की भारतीय शैली पर केवल अपनी तत्कालीन मेहराबों और गुम्बदों को ही न थोपा होता। भारत में, गुम्बदों और मेहराबों की शैली पूर्ण रूप में भारतीय है। इनको भारत में विदेशियों द्वारा नहीं लाया गया। जो भी कोई अपनी गुम्बदों और मेहराबों को लाता, वह उनके नीचे की भवन-संरचना भी साथ-साथ लाता क्योंकि ये दोनों कलाकृतियाँ किसी नीचे की भवन-संरचना पर आधारित हैं। जिहादियों ने केवल गुम्बदों और मेहराबों को ही हवा में जो विकसित नहीं किया होता। यदि उन्होंने वास्तव में गुम्बदों और मेहराबों का अपना कोई विशिष्ट प्रकार विकसित किया होता, तो नीचे से ऊपर की ओर उनका अपना ही विशिष्ट भवन का प्रकार होता।

२३८

(७) दक्षिणी एशिया और भारतीय हमारको में मिलने वाली कोई भी समानता इस तथ्य के कारण है कि भारत में हिन्दू-धरमों के अनुसार मरने और मरिचके बनाने के लिए भारतीय शिल्पनों को मीत के घाट उतार दिए जाने का अर्थ दिखाकर तैमूरलंग तथा अन्य लोग भारी संख्या में इस लोगों को अपने शुभ देश ले गये थे । तैमूरलंग ने यह बात आत्म-जीवनों के नष्टिकार की है ।

इस प्रकार से कहा जाता है कि चूँकि अधिकांश

(२) बहुत ही अशुभितुषार रूप में कहा जाता है कि चूँकि अधिकांश कारीगर इत्यादि हिन्दू अथवा भारतीय थे, इसीलिए मुस्लिमों द्वारा आज्ञापित होने के बावजूद भी वे स्मारक हिन्दुओं के अंगीभूत लक्षणों और विशेषताओं के होते पाये हैं। यह केवल वाक्य है। भारत के ब्रिटिश शासकों ने भी हिन्दू और मुस्लिम श्रमिकों तथा कारीगरों द्वारा अपने गिरजाघरों का निर्माण करवाया है, किन्तु उनके गिरजाघरों में हिन्दुओं अथवा मुस्लिमों के अंगीभूत लक्षणों का कोई-भी चिह्न शेष नहीं है।

(६) स्वार्थ के भारतीय-जिहादी सिद्धान्त के प्रचारकों ने कुछ अनुविचारमत्त प्रश्नों को अपनी दृष्टि से ओझल कर दिया है। अपने इस स्वार्थ सिद्धान्त को न्यायोचित ठहराने के लिए वे यह भी कहते थे कि इन स्वार्थों के निर्माण की आज्ञा देने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने केवल बड़ी-बड़ी बातें बना दी थीं, और जैसी बातें हिन्दू कारीगरों और श्रमिकों पर तो छोड़ दी थी कि वे चाहें तो अपना इच्छा के आलंकारिक नमूने आदि बना दें। जो जड़े से भुना दिया जाता है कि ऐसा करना असम्भव है। जयमत के धर्माग्र मुसलमान इन विशेष आदेशानुसार निर्मित भवनों पर हिन्दुओं के किसी भी कारण के लिए अनुमति नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके लिए तो हिन्दू अश्लील-तथ्य, ललकण एवं चित्रण करना अभिशाप था। दूसरी बात यह है कि कोई भी कलाकार अथवा वास्तुकलाविद् किसी भी प्रकार की बड़ी-बड़ी बातें बताकर ही गन्तुष्ट नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही अन्तिम जामकारी, विवरण देना ही। तीसरी बात यह है कि जब और और कृमिकारों के लिए उनकी ही इच्छा पर जैसी काम को छोड़ दिया जाये तो कलकलात का कलकलात खराब होता और कुछ नहीं, क्योंकि

हजारों कारीगर तो भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि कलात्मक-परिपक्वता एवं कला-
शक्ति के होंगे। इसके अतिरिक्त, वे कारीगर तो हिन्दू और मुसलमान,
दोनों, का ही मिश्रण होगा। और यदि उनको अपनी ही इच्छानुसार नमूने
की छोटी-मोटी पूति करने की छूट दे दी जाये, तो परिणाम केवल अव्य-
वस्था ही होगी, और कुछ नहीं।

वास्तुकलाविद् कारीगर को निर्माण योजना का अन्तिम विवरण तक देता है। किसी भी मनुष्य को अपनी इच्छानुसार नमूने और प्रकार में कुछ घटा-बढ़ी करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह अव्यावहारिक है। यह भ्रान्ति उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रचारित है जो उन तथाकथित मुस्लिम-स्मारकों में पूर्णरूपेण हिन्दू-योजना एवं नमूने के अस्तित्व का स्पर्डीकरण देने में असफल रहे हैं।

(१०) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाजे वाले तो पैसा देने वाले की इच्छा के अनुसार ही संगीत की धुने बजाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अलंकार पूर्ण संरचना के हिन्दू-प्रकार के आदेश किसी भी प्रकार मुस्लिमों द्वारा नहीं दिये जा सकते थे। यदि उन्होंने उन संरचनाओं के निर्माण-आदेश दिए होते, तो निश्चित है कि उन्होंने उन भवनों की जैसी पूर्ण-रूपेण अपनी (मुसलमानी) ही रखी होती।

(११) यदि मध्यकालीन भवन मुस्लिम कलाकृति रही होती, तो उनकी छड़ियाँ और अन्य सजावटों के स्थान में उस प्रकार के तोड़-फोड़ के चिह्न न मिलते, जिस प्रकार तथाकथित कुतुबमीनार और उसके आस-पास चारों ओर की संरचनाओं में मिलते हैं।

(१२) तथ्य रूप में पूर्वं एजिया स्थित मकबरे और मस्जिदें पूर्व-कालीन भारतीय मन्दिर और राजप्रसाद हैं क्योंकि यह तो पहिले ही सिद्ध किया जा चुका है कि भारतीय शासन कभी अरेबिया तक फैला हुआ था। ममरकन्द-स्थित तथाकथित तैमूरलंग के मकबरे में सूर-सादूल की शिल्पकारी प्रमाण है कि तैमूरलंग तत्कालीन भारतीय राजमहल में इफनाया हुआ है क्योंकि सूर-सादूल तो संस्कृत शब्दावली 'सूर्य-शार्दूल' है जिसका अर्थ सूर्य और सिंह है—जो कि तथ्य रूप में वह शिल्पकारी है ही।

(१३) यदि अन्य देशीय शासकों ने वास्तविक रूप में हमारक हो

कहाते हैं, तो उनकी सैकड़ों प्रतियों और मस्तिष्क ही न बनाये होते। उनके अमानुष देहाधी धातु भी बनाये होते।

(११) जाचकनकारी तो वहीं घोषण और स्वाभित्व करने आए थे, वही जाचकनकारी करने के लिए तो नहीं।

(१६) जनकपुत्र आकाशक तथा प्रतिरक्षात्मक आन्दोलनों, परस्पर विनाशकारी युद्धों और विप्लवों के कारण उत्पन्न घोर अशान्ति और अराजकता का शमन ही उनका सम्पूर्ण राज्यकाल रहा है। अतः उन लोगों के राज्य विचारण अन्तर्मादि बनाने के आदेश देने के लिए न तो समय ही था और न ही ज्ञान ।

१९५१) भारत के अन्तर्देशीय मामलों के पास विनाश भवनों के विध्वंस के आदेश देने के लिए विवृत धन था ही नहीं। लूटने-खसोटने तथा अनाधिकारिक संपत्ति सम्पत्ति धन अनुचरों, फुरियाद करने वाले सरदारों तथा बोलबालापूर्ण हुर्रों के आग्रहों के अतिरिक्त व्यय प्रधान चढ़ाइयों की अनुमति करने में सीटों। पड़ता था। जैसा कि विन्स्टन चर्च और डॉ० आर्नोल्डोसोसाल बोयलस ने कहा है, एक बार अकबर के कोषागार में केवल १० रुपये की अवशेष-राशि भी नहीं रही थी।

। १०। मुस्लिम शासकों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति थे; यथा
मराठा, कान्ही, कुर्मी, ब्राह्म, बजाह, इक्बाल और अलीसीनियन । शाहजादे
मैसूर, मुतासीम और विभिन्न स्तरों के भी होने के कारण सभी लोगों के
एक ही विचार व्यक्त हो — सभी राजपूतों और मन्त्रिदों तथा सभी के
एक ही विचार, हिन्दू-सैन्य, मन्त्रिदों के आदेश देने के लिए कोई
एक ही विचार नहीं हो सकता था । यही सत्य, कि इस विविध-वर्ग
एक ही विचार नहीं के अर्थ में शाहजादे में निहित विचारित सभी भयन
एक ही है, अर्थात् सब में निहित विचार है कि ये सब परिवर्तित हिन्दु-मन्त्र

(१०) यदि जहाँ भारत में ११-१२ अरबी राजपूतों में मुस्लिमों में हिन्दू समाजवाद के अन्तर्गत किसी भी समाज में नहीं, वैसाकि भ्रमवश से समाज में है, तो समाज में यह उनका स्वभाव बन चुका होता और यह समाजवाद के अन्तर्गत है, मुसलमान मिल जाते जो अपनी

मस्जिदों और अपने मकानों को हिन्दू-मन्दिरों और हिन्दू-घरों के नाम से पर-
ती बनवाते; किन्तु हमें जो दीख पड़ता है वह बिल्कुल भिन्न है। एक भी
आधुनिक मस्जिद में धरातल से लेकर शीर्ष तक कोई भी हिन्दू-अंगोभूत
लक्षण या चिह्न दिखाई नहीं पड़ता है। यह तो और भी प्रमाण है कि इन
लोगों ने कभी हिन्दू-शैली अपनायी नहीं। अतः आज जो भी हिन्दू-शैली
युक्त मस्जिदें और मकबरे हैं, वे सभी तथ्य रूप में पूर्वकालिक हिन्दू-भवन
हैं जो मुस्लिम उपयोग में बलात् ले लिए गये।

(१६) यह तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम लोगों ने हिन्दू-भवनो को गिराया और फिर उन्हीं भवनों की सामग्री से अन्य (मुस्लिम) भवन बनवाये। स्थापत्य के भारतीय-जिहादी-सिद्धान्त के पोषकों के सम्मुख जो अन्त्याश्चर्य अनेक अयुक्तियाँ प्रस्तुत होती हैं, उनका समाधान करने का यह एक प्रयत्न मात्र है।

आइये, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि तथाकथित कुतुबमीनार एक हिन्दू-भवन है। यदि कोई मुस्लिम विजेता इसको गिराकर, इसी की सामग्री से अन्य भवन-निर्माण का इच्छुक हो, तो या तो वह इसके धरातल से ही इसके शिखर तक को विस्फोट से उड़ा देगा अथवा असमाप्य पंक्ति में कारीगरों की चोटी पर भेजेगा कि वे इसका एक-एक पत्थर उखाड़कर नीचे तक ले आएँ। फिर उसको इनकी क्रमसंख्या लिखती पड़ेगी तथा इनकी क्रमानुसार पंक्तियाँ व्यवस्थित करनी पड़ेंगी। यह दुष्कल्पनाशील मात्र है क्योंकि इसमें शक्ति, समय और धन का अतिव्यय समाविष्ट होगा। उखाड़े हुए पत्थरों में से अधिकांश तो उखाड़ने और धरने की इस प्रक्रिया में ही बिहल हो जाएँगे और फिर आगे उपयोग के लिए अयोग्य हो जाएँगे। सम्पूर्ण संरचना को गिरा दिए जाने पर, नये प्रकार के भवन के लिए सारी नींव खोदनी पड़ेगी। चूंकि कुतुबमीनार एक गोलाकार संरचना है, इसलिए इसके पत्थर किसी भी वर्गाकार या आयताकार संरचना के अनुपयुक्त होंगे। इसका अर्थ यह है कि एक कुतुबमीनार को गिराकर उसके स्थान पर उसी सामग्री से केवल वैसा ही स्तम्भ बनाया जा सकता है। और ऐसा तो कोई निर्बुद्धि एवं महामूर्ख ही होगा जो एक विशाल स्तम्भ को गिराकर उसी के स्थान पर, केवल अपनी धुनिज मानसिक शान्ति के लिए, एक-एक पत्थर

मकबरे विर से ईसा १० मध्य बनवाये। और यदि ऐसा कोई कार्य किया जा सकता है, तो उसका निर्माण-शैली, भवन की रूपरेखा, उपयुक्त आकारों के अनुक्रम, पत्थरों की काटने और उनकी चप-सज्जा करने के लिए तो, उनके दुर्लभ-निर्माताओं की ही देना पड़ेगा। इसमें भी बड़कर बात यह है कि किसी दुर्लभ के गिरावे शेष स्तम्भ के मलबे ने कुतुबमीनार की कल्पित पूर्णरूपता भी असम्भव ही होगी क्योंकि इन प्रकार गिराये जाने की प्रक्रिया के शास्त्र-ज्ञान तथा दृष्ट-श्रुत होने के कारण बहुत सारे पत्थरों तो दुबारा उनकी मर्यादा पर ठीक बैठते नहीं। वह तो सामान्य अनुभव की ही बात है कि दुकान की बन्द करने के लिए गये हुए पट्टे भी तबतक ठीक नहीं बैठते, जबतक कि उनका कर्मांक मानधानीपूर्वक ठीक न देखा गया हो।

(२०) एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि यद्यपि भारत में अति विवाद और विद्वतापूर्ण शिल्प-शास्त्र अर्थात् स्थापत्यकला का विज्ञान रहा है, तथापि उसीके अनुरूप ऐसी कोई वस्तु प्राचीन अथवा माध्यकालीन मुस्लिम-समार में उपलब्ध नहीं है।

जो कोई समुदाय स्थापत्य कलात्मक-प्रतिभा का दावा करता है तो उसके पास ऐसे मौलिक ग्रन्थ होने चाहिये जिनमें संरचनात्मक रूपों और निर्माण-कार्य में व्यवहृत सामग्री की सामर्थ्य, क्षमता का विशद वर्णन हो। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत में ऐसा बाहुल्यमय था। आक्रमक मुसलमानों ने ऐसा कोई साधन-साधन नहीं था।

उन्ने की एक एक आँखें जाकर हम सब जानते हैं कि किसी उच्च-जानकी तथा कलापूर्ण व्यक्तित्व से सम्मान होना तो दूर, आक्रमणकारी मुस्लिम सैन्यों की अविश्वसनीय अज्ञानता चाहिये में भरी पड़ी थी।

अतः, मध्यकालीन भारतीय स्मारकों और पश्चिम एशिया के मुस्लिम स्मारकों के सम्बन्ध में यदि कोई भी समानता है, तो वह इस बात का स्पष्ट उद्घाटन है कि वे स्मारक भी भारतीय भवन-निर्माण-विशेषज्ञों, इंजीनियरों तथा कारीगरों की सहायता से ही बनाये गये थे।

मुस्लिम सैन्यों और कदुराज के आक्रमणों के वर्णनों में यह पूर्णरूप में प्रतीकृत किया गया है, जब वे कहते हैं कि भारतीय राजप्रासादों, मन्दिरों और मठों के आगे की गुम्बरा और मर्यादा से सम्बन्धित होकर वे, सामान्य

रूप में निपट बर्बर लोग भी, सामान्य नर-संहार से प्रतिभावान कारीगरों और तकनीकियों को केवल इसीलिए छोड़ दिया करने थे कि उनको मनु-अव दिखाकर पश्चिमी एशिया की भूमि पर ले जाते थे, जहाँ वे भारतीय स्मारकों की तुलना-योग्य मकबरे और मस्जिदें बनाएँ।

अतः, हमें आज प्रचलित विचार-प्रवाह को विलोम-गति प्रदान करना है, और इसकी अपेक्षा कहना यह है कि मध्यकालीन भारतीय भवनों का रूप-रेखांकन व निर्माण मुस्लिम स्थापत्यकार तथा इंजीनियरों द्वारा होना तो दूर, वे तो भारतीय लोग ही थे जिन्होंने पश्चिमी एशिया-स्थित स्मारकों का निर्माण किया था।

(२१) ध्यान में रखने की एक अन्य बात यह कि विद्यमान सभी भारतीय मध्यकालीन स्मारक भारतीय शिल्प-शास्त्र के स्पष्ट निर्देशानुसार बने हुए हैं चाहे वे बाह्य रूप में मकबरे और मस्जिदें दोख पड़ते हों। भारतीय स्मारकों की यात्रा करने वाले आगन्तुक लोग शताब्दियों के भ्रमणानुभव के कारण गुम्बद-युक्त भवनों के वर्गीय, आयताकार अथवा अष्टकोणीय प्रकारादि को मुस्लिम मकबरों और मस्जिदों का अविभाज्य अंग मानने लगे हैं। कदाचित्, सम्पूर्ण विश्व में यह ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जहाँ अभिलेखों के झूठला देने, भवनों के अन्दर शमशान-सदृश मृदाशियों के ढेर लगा देने और हिन्दू-प्रतिमाओं पर मेहराबें थोप देने से ही शिल्पशास्त्र के विशार्थियों सहित समस्त विश्व को भ्रमित किया जा सकता है जिससे कि वे यह भूल जाते हैं कि ये भवन पूर्णरूपेण हिन्दू-निर्देशों के आधार-पर बने हैं, और यह स्मरण रखने लगते हैं कि ये सब मुस्लिम मकबरों और मस्जिदों के रूप में निर्मित होने के लिए आज्ञापित थे।

(२२) कतिपय व्यक्तित्व ऐतिहासिक स्थापत्य के विषय में बड़े संभ्रम-पूर्ण विचार रखते हैं। जैसेकि, पहले तो वे यह बात आग्रह से प्रतिपादन करते कि ताजमहल आदि इमारतों के गुम्बद, मीनारें, कमानी दरवाजे आदि पूर्णतया इस्लामी शैली के हैं। किन्तु उन्हें जब यह बतलाया जाता है कि वे तो सारी हिन्दू स्थापत्य कला की विशिष्टताएँ हैं तो वे लोग जड़ अपनी भूमिका बदलकर यह कहना प्रारम्भ कर देते हैं कि कारीगर हिन्दू होने के कारण हिन्दू शैली की मस्जिदें, कबरे बन गये। इसपर ऐसे व्यक्तियों

(२३) ज्ञान दिए गये तर्क-पद्धति में दूसरा एक दोष छिपा हुआ है जो जनसाधारण को जानकारी में नहीं है। वह दोष इस प्रकार का है कि स्वयं इस्लामी इतिहासकार एक भी इमारत का श्रेय हिन्दू कारीगरी को नहीं देते। मुसलमानों के कथनानुसार सारे ऐतिहासिक भवनों के रचयिता एमीर, एफन्दी, मेहदिस, जमानतखान आदि मुसलमान थे। जब स्वयं मुसलमान इस बात को नहीं मानते कि कारीगर हिन्दू थे तो अन्य लोगों को अपने ही मन में यह चुक लगाना कि कारीगर हिन्दू होने से श्रेणी हिन्दू बन गई, इस्लामियों को बात नहीं है।

(२२) और एक नई यह है कि कारीगर तो इमारतें बनाते-बनाते नगरों के बाहर के विविध भागों में जाते रहते हैं। तत्पश्चात् उनके बलाय समामोक्ष या मकान-मालिकों ने उनको कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अतएव किसी एक इमारत का हीवा कारीगरों ने अपने दुःखदृष्ट के अनुसार बनाने के लिये शरा जीवन समाधान मिले ऐसी वास्तविकता नहीं है।

(२४) इमारत बनाने वाले कारीगर सीढ़ों होते हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनी कर्मक्षेत्री के इमारत से जो बातें परिवर्तन करता रहे तो जगह-बाजी में इमारत कभी बनेगी ही नहीं। इमारत बनाने के लिए सामग्री क्या-क्या आवश्यक है, इसका निश्चय नहीं हो पाएगा और इस प्रकार कोई कारीगर अपनी सीढ़ी बसा नहीं सकेगा। अतएव मध्ययुगीन कारीगर अपनी

(२७) अंग्रेजों के फूट, ईंच आदि अपने नाप हैं, हिन्दुओं के 'यक-अगुल-हस्त' आदि नाप हैं। मुसलमानों के अपने कोई नाप किसी ने कभी मुने है ? जिसके अपने कोई नाप न हो वह इमारतें क्या बनाएगा ? मुसलमानों को जलसिंचन यानि फव्वारे बनाना, नहर निकलवाना, नदी किनारों पर घाट बनाने की कला अवगत नहीं थी क्योंकि उनके देशों में पानी का बड़ा अभाव है, बिद्या बन्द हो गई थी, मारकाट, लूटपाट, खुशामद या कुरान-पठन यही प्रमुख व्यवसाय रह गये थे, शिल्पकला के उनके कोई ग्रन्थ नहीं थे और न कोई नाप है। ऐसी अवस्था में यह कहना कि उन्होंने नहर खुदवायी, बाग लगवाए, फव्वारे बनवाए और दरगाहें और मस्जिदें बनवाई, इतिहास की बड़ी भूल है। With the Lawrance of Arabia ग्रन्थ के अमरीकी लेखक लिखते हैं कि अरबस्थान के रेतीले, वीरान प्रदेश में अन्तर नापने की परिभाषा water hole से water hole है। यानी एक स्थान से दूसरा स्थान कितनी दूरी पर है यह जतलाते समय वह मार्ग में लगने वाली झीलों का उल्लेख कर कहते हैं कि फलाना स्थान तीन झील या चार झील दूरी पर है। इस्लाम ने मध्य एशिया के देशों के वाशिनदों को इस तरह पिछड़ी अवस्था में पहुँचा दिया जबकि वे लोग इस्लामपूर्व समय में वैदिक धर्मो होने से बड़े उन्नत थे।

इन तथाकथित ऐतिहासिक, शिल्प-शास्त्रीय तथा पुरातत्त्ववीय निपुण व्यक्तियों का मानव-वेधन यह विचार भी नहीं करता कि ये सामान्य अमीर-भूत लक्षण तथा शैलियाँ अन्य तत्कालीन मुस्लिम भवनों में सप्तर में और कहीं भी नहीं मिलती ।

इस विषय से सम्बद्ध कुछ पुस्तकों के उद्धरण, मैं आशा करता हूँ, प्रत्येक पाठक के अन्तर्मुख में भारतीय-जिहादी-सिद्धान्त के निराधार खोजनेपन को स्पष्ट प्रकट कर देंगे।

श्री एस० पद्मराज ने अपनी कृति "दि इण्टेलिजेंट टूरिस्ट्स गाइड टु दि ग्लोरी डैट इज बीजापुर" में पर्यवेक्षण किया है : "(अनेक तथाकथित शकचरों, मस्जिदों आदि तथा सुप्रसिद्ध दूरभावी बीधिका वाले नगर)

बीजापुर में किसी भी विदेशी प्रभाव का साधन नहीं है, अपितु मुस्लिम आक्रमकताओं के अनुस्यू स्वतंत्र को डालने वाली हिन्दू-परम्परा के अनेक प्रबल प्रमाण विद्यमान हैं। बीजापुर के भव्य भवनों में ऐसा एक भी विवरण नहीं है जिसको भारतीय जीवमान भवन-कला के युक्तियुक्त सन्दर्भ में स्पष्ट न किया जा सकता हो। मुस्लिम (?) बीजापुर को समझने के लिए पाठक को सबसे पहले हिन्दू-विज्ञाननगर (जो मध्यकालीन हिन्दू साम्राज्य की शक्ति राजधानी थी) की ओर ध्यान देना होगा।

गुप्तपुरे मन्त्री श्री दिवाकरजी को समर्पित "कर्नाटक-दर्शन" नामक कलाकृति में दूरभावी बीधिका के सम्बन्ध में कहा गया है कि, "उत्तर की दिशा में एक अष्टकोणीय कक्ष है, जो कभी भी उपयोग में लाया गया प्रतीत नहीं होता।"

साम्राज्य का वर्णन करते समय यह पर्यवेक्षण पहले ही किया जा चुका है कि अष्टकोणीय विस्तृत हिन्दू-आकार है। इसमें भी बढ़कर बात यह है कि जड़भूत कक्ष इस बात का द्योतक है कि दूरभावी बीधिका का मुस्लिम मकबरे के रूप में उपयोग पञ्चानु-विचार का परिणाम था, जिसमें पूर्व-कालिक हिन्दू-भवन के प्रत्येक कक्ष का उपयोग किस प्रयोजन में किया जाये, उस परिवर्तनकर्ताओं के मस्तिष्क में समाया नहीं।

श्री साकूब हुसैन विरचित "टैम्पल्स, चर्चेंस एण्ड मोस्क्स" के पृष्ठ-१६५ पर कहा गया है, "जिहादी नाम से पुकारी जाने वाली एक विशिष्ट लेखी का आविष्कार किया गया था" "एक देश की मुस्लिम स्थापत्यकला दूसरे देश की मुस्लिम स्थापत्यकला से भिन्न है।"

उपरोक्त वाक्यों में झूठे दावे, समालोचनात्मक-अध्ययन करने पर, स्पष्ट हो जाते हैं। यदि श्री साकूब हुसैन दावा करते हैं कि एक नयी जिहादी लेखी विनिर्माण की गई थी, तो उनकी उस लेखी का वाङ्मय प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बात को स्वीकार करना ही, कि एक देश की मुस्लिम स्थापत्यकला दूसरे देश की मुस्लिम स्थापत्यकला से भिन्न है, इस बात का प्रबल प्रमाण है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मूल निवासियों के पुरातात्विक भवनों को मस्जिदों और मकबरों के रूप में प्रयुक्त किया और उन भवनों की स्वयं बनाने का झूठा दावा प्रचारित किया।

"इण्डिया मासायटी" के मुख-पत्र "आर्ट्स एण्ड वैर्ये" में प्रकाशित "ग्रन्डर-दि मास्टर बिल्डर" शीर्षक लेख में एक विशिष्ट वाक्य समाविष्ट है। इसमें कहा गया है: "दिल्ली में सबसे बड़े मकबरे आकृति में बनाकर अथवा बहुभुजीय है, केन्द्रीय मकबरा-कक्ष तोरणावृत्त-रूप में परिष्कृत है, यह ऐसी आकृति है जिसके मूल अत्यन्त प्राचीन है।"

यह वाक्य भी स्पष्ट करता है कि किस प्रकार पुरातत्व और इतिहास के सभी विद्यार्थी, भूल में, प्राचीन हिन्दू-भवनों को भौतिक मुस्लिम कला-कृतियाँ केवल इसलिए समझते रहे हैं कि उनमें कुछ मुस्लिम कब्रें बना दी गई हैं।

मण्डारकर और एण्टन रिमचे इस्टीमेट के १९६२ के वर्ष के "विष्णु-ध्वज" "रिब्यू" शीर्षक लेख में, भाग-४१, पृष्ठ १३६-५४ पर लेखकों का कहना है, "काशी, संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान निदेशक प्रोफेसर के० चट्टोपाध्याय मुझे सूचित करते हैं कि महमूद गजनी दिल्ली-मनार (तथाकथित कुतुबमीनार) के नमूने अपने साथ गजनी ले गया था ताकि वहाँ भी उसी प्रकार की रचना की जा सके। यह बखुरा में हिन्दू-कारीगरों को अपने साथ गजनी में मस्जिदों और महलों को बनाने के लिए ले गया था, और हिन्दू शिल्पशास्त्रियों ने कुतुबमीनार जैसे चिरने मनार गजनी में बनाए थे।"

भारतीय इतिहास परिषद् के सन् १९५५ के कलकत्ता अधिवेशन में पढ़े गये अपने शोध-पत्र में सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री व्ही० एम० वेन्डे ने पर्यवेक्षण किया था कि, 'आकाश भैरव कल्प' नामक संस्कृत ग्रन्थ में मविस्तार आयाम (लम्बाई, चौड़ाई व मोटाई आदि) और दुर्ग की विभिन्न प्रकारों की विशेषताओं तथा सामर्थ्य का वर्णन दिया हुआ है। प्राचीरों, लम्बों और द्वारों के आयामों का विस्तार परिभाषा-सहित दिया हुआ है। विशेषता यह है कि वे सभी परिमाण आज भी बचे-खुचे ध्वंसावशेषों में सत्य प्रमाणित होते हैं (बम्बई के रुमारेल कालिज पब्लिकेशन में प्रकाशित "अर्जेंट नीड फॉर दि स्टडी आफ लिटरेचर ऑन साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी आफ ओरिएन्टल टाइम्स" शीर्षक शोध-प्रबन्ध देखिए)।

इसी प्रकार जोनापुर दुर्ग भी प्राचीन हिन्दू दुर्ग-व्यवस्था के विज्ञान का

परिपूर्ण उदाहरण है, और फिर भी प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों जूठा दावा करना ही जाती है कि सन् १४७८ के बीजापुर के मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर-दुर्ग का निर्माण किया था। इस दावे का बोधापन कई सूत्रों से निरुद्ध किया जा सकता है। पहली बात यह है कि इतना विराट् दुर्ग एक वर्ष में बन ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि यूसुफ आदिलशाह से पूर्व ही, प्राचीन नगरी जोतापुर से स्मरणातीत युगों से किला था। तीसरी बात यह है कि इस दुर्ग के अन्दर अनेक मन्दिर हैं। एक ही प्रकार के दो मन्दिरों में से एक को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा एक और भी शिवमन्दिर है, जो मुस्लिम विजेताओं की मूर्ति-ध्वंसक कोधाम्नि से जलना, बुरी तरह अतिशस्त खड़ा है।

प्राचीन भारत की इजीनियरी-प्रतिभा की परमोत्कृष्टता विश्वप्रसिद्ध सिचाई-विशेषज्ञ सर विलियम विलकांस द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रमाणित की गई है : "आपके देश की विलक्षण-प्रतिभा का अनुसरण करते हुए ही आपके प्राचीन लेखक भौतिक तथ्यों का ही विवरण प्रस्तुत किया करते थे जब वे पुराणों में आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि तथ्य तो सभी समय के ही रहते थे। दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक नहर, चाहे यह भागीरथी के समान महानदी बन गई हो, अथवा 'मनभगा' के समान छोटे नहर ही रह गई हो, मूलरूप में एक नहर ही थी। उनकी संरक्षणा बनायी गई थी और वे पर्याप्त गहरी समानान्तर खोदी गई थी। उनका पृथक्-पृथक् रखा गया था, और उनमें ही अन्तर पर रखा गया था जितने अन्तर पर नहरों को बनाना चाहिए था। मुझे भली-भाँति स्मरण है कि जब देश में सिचाई के लिए नहरों की प्रणाली में प्रारम्भ करने लगा, तब मुझे कई बातें उपलब्ध कर इतना आश्चर्य हुआ था कि मानचित्र पर दिखाई गई प्रत्येक तथाकथित 'शुष्क नदी' उसी स्थान पर थी जहाँ पर एक नहर वास्तव में होनी चाहिए थी।"

इसके इतिहासकारों की ओर से इस तथ्य की ओर खूब जानी चाहिये कि नारीके कीराबशाही जैसे मुस्लिम-निधि-धूर्तों में किये गये ये दावे झूठे हैं कि विदेशी मुस्लिम शासकों ने इस भारत देश में नहरें खुदवायीं। जिन नहरों की ओर वे संकेत करते हैं, उनका निर्माण तो भारतीय शासकों द्वारा

मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व ही हुआ था। सम्पूर्ण भारत भूमि को अपने पैरों तले रौंदने वाले बवंडर राक्षसों के रूप में तो उनमें साधारण प्रारम्भिक शिक्षा का लेशमात्र भी नहीं था, उच्चस्तरीय विकसित-प्रतिभा तथा तकनीकी जानकारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर-योजना के विषय में भारतीय नैपुण्य के सम्बन्ध में अपनी "टाउन प्लानिंग इन ऐन्जीनियरिंग" शीर्षक पुस्तक में श्री व्ही० आर० आटयर ने कर्जीवरम् के सम्बन्ध में प्रसिद्ध नगर-योजनाकार श्री गेड्डीज का उद्धरण दिया है कि, "यह नगर महान् मन्दिरों से सम्पन्न तथा समृद्ध, एवं असंख्य छोटे-छोटे सुन्दर मन्दिरों से परिपूर्ण मात्र नहीं है; मैं तो आनन्दविभोर इस तथ्य की उपलब्धि से होता हूँ कि यहाँ पर असामान्य रूप में सुव्यवस्थित एवं विशद नगर-योजना की अनुभूति है, और यह भी अत्यन्त भव्य-प्रकार में, जिसमें वैयक्तिक तथा कलात्मक स्वतन्त्रता साथ-साथ है। ऐसा कोई अन्य नगर आज सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान है, मैं नाम स्मरण नहीं कर सकता।"

यदि इसी प्रकार, इतिहासकार और पुरातत्त्व-विशारद पुरानी दिल्ली का अध्ययन करेंगे, तो उन्हें ज्ञात होगा कि इसमें नगर-योजना की सामान्य प्राचीन भारतीय पद्धति है। एक प्रमुख धुरीयमार्ग, उसपर आवासीय वीथियाँ एक सुरक्षात्मक-कोष बनाती हैं जो परिधीय-प्राचीर से संरक्षित होता है। पुरानी दिल्ली में, चाँदनी चौक धुरीय मार्ग है जिसके एक छोर पर राजा का प्रासाद (लालकिला) और दूसरी ओर उनके कुल-देवता का मन्दिर था—जो नगर का संरक्षक-अधिष्ठाता देवता भी था ('अब फतहपुरी मस्जिद में परिवर्तित हो चुका है), जिसके चारों ओर मुगल बादशाह शाहजहाँ से शताब्दियों-पूर्व ही पुरानी दिल्ली का निर्माण हुआ था।

यह धारणा, कि शाहजहाँ ही पुरानी दिल्ली की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, आधारहीन है। यही बात सभी प्राचीन प्राचीरयुक्त नगरों के सम्बन्ध में सही उतरती है जो आज भी विद्यमान हैं, तथा उन हजारों के बारे में भी ठीक है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारत के दुर्धन-संघर्ष में नष्ट-भ्रष्ट तथा अग्नि-समर्पित कर दिये गये।

ऊपर बताए गये विचार स्थापत्य के तथाकथित भारतीय-जिहादी-सिद्धान्त की अयुक्ति तथा भ्रामकता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होने चाहिये। भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी मध्यकालीन जिहादी स्थापत्य-कला उपलब्ध नहीं है।

भयंकर भूल : क्रमांक—५

मुगल-चित्रकला की भ्रान्ति

यह मान्यता निराधार है कि चित्रकला की मुगल-शैली जैसी कोई विशिष्ट कल्पनात्मक है। आज मुगल चित्रकला के नाम से पुकारी जाने वाली वह चित्रकला वही तुर्को-प्राचीन राजपूती चित्रकला-शैली ही है, जो निरंतर चली आ रही है। मुगल-दरबारी सहित, भारत में विदेशी सभी मध्यकालीन शासकों के दरबार लोहेबाजी, मछपानोत्सवों, कामवासनामय रंगरेलियों, नृत्यकला, पक्षपत्रों और प्रति-वह्यन्त्रों, हत्याओं, नरमेधों, विनाशक तथा ध्वंसकारी प्रचंडता से आकण्ठ पूरित रहते थे। ऐसे घृणित वातावरण में तो पहले कला के विद्यार्थी को भी अपना ध्यान केन्द्रित करना असंभव होता। वह मानना कि ऐसे वातावरण में रेखांकन व चित्रांकन जैसी बहुमुखी एवं जीवित कलाएँ किसी विशेष प्रोत्साहन एवं संरक्षण में फली-फूलीं, अनभीष्ट निष्कर्ष होगा क्योंकि उनके अध्ययन एवं संवर्धनादि के लिए शान्ति, समृद्धि, शिक्षा, मार्मिक-एवाग्रचितता एवं तल्लीनता की आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं का मुगलदरबारों में संबंध अभाव था।

भारत में मुस्लिम-शासन का दैनंदिन जीवन धृणा, अत्याचार और नर-पशुओं से व्याप्त था। ऐसे वातावरण में जलित कलाएँ कभी उन्नत नहीं हो सकतीं। कुछ इने-गिने कलाकार जो चित्रण तथा जिल्पकला का अभ्यास कर किसी प्रकार अपना जीवनयापन चर कर पाते थे, वे तो प्राचीन-कला को ही जारी रक्खे हुए थे, जिसके लिए "मुगल-कला" संज्ञा देना भयंकर भूल है।

किसी जीवित प्राणी का चित्र बनाने पर कुरान ने कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया है। जताएँ जैसे-जैसे लोग कलातु मुसलमान बनाए जाते रहे उन्हें

अपनी पारम्परिक चित्रकारी छोड़ देनी पड़ती थी। तथापि कुछ चन्द व्यक्ति ऐसे होते थे जिन्हें जीवन का कोई अन्य सहारा न होने के कारण मुसलमान बनाए जाने पर भी वे सुल्तान, बादशाह या दरबारियों के आश्रित बनकर चित्रकला से ही अपना पेट पालते। उनकी चित्रकारी ठेठ हिंदू, राजपूत प्रथा की होने के कारण ही मध्ययुगीन चित्रकला की शैली सर्वत्र एक ही समान ढंग की है चाहे उसे कांगडे की कहें, राजपूती कहें या मुगली कहें।

अरबस्थान, ईरान, तुर्कस्थान आदि देशों में इस्लाम-पूर्व समय में सर्वत्र हिंदू, वैदिक, आर्य, मनातन धर्म ही प्रस्थापित था। रामायण, महाभारत आदि हिंदू धर्मग्रन्थों में प्रसंगानुसार चित्रकारी होती है। ठेठ उसी प्रथा के अनुसार अरबस्थान, ईरान, तुर्कस्थान आदि देशों में लोगों को छल-बल में मुसलमान बनाए जाने पर भी सैकड़ों वर्ष तक हिंदू प्रथाएँ चलती रही। कुछ आज भी प्रचलित हैं; जैसे रुद्राक्षों की जापमाला लेकर (अल्लाह) ईश्वर का नामोन्च्चार करने बैठना। उस प्रारम्भिक समय के कुरानों के पृष्ठों के चारों ओर हाथी या डेलबूटे की चित्रकारी कर दी जाती। कई पृष्ठों पर तो स्वयं मोहम्मद पैगम्बर का चित्र भी बना है किंतु उनका चेहरा सफेद रंग में सिटा दिया गया है। Emil Esin द्वारा लिखे गये Mecca the Sacred and Madina the Radiant नाम के ग्रन्थ कुरानों के उस चित्रकारी के समूचे प्रकाशित किये गये हैं।

इससे यह पता चलता है कि चित्रकारी और अन्य कलाएँ वहीं बर्धित होती हैं जहाँ वैदिक धर्म होता है। मूर्तिकारी का तिरस्कार और निरपराध प्रजाजनों की मारकाट करने वाले ईसाई और इस्लामी प्रथा में चित्रकारी, संगीत या नृत्यकला का विकास असंभव होता है। अतः अरबस्थान, ईरान, तुर्कस्थान, अफगानिस्तान आदि देशों में जितना-जितना इस्लाम फैलता गया और इस्लामी धर्माधिता बढ़ती गई उसी मात्रा में वहाँ का कलात्मक जीवन समाप्त होता गया। इससे यह हिसाब लगाया जा सकता है कि जहाँ जितना कट्टर इस्लाम फैला हो, वहाँ-वहाँ से उसी मात्रा में सब प्रकार के कला का अन्त होता जाता है। इसपर यदि कोई ऐसा आक्षेप उठाए कि मुसलमान सुल्तान बादशाहों के और दरबारियों के बाढ़ों में नाच-गाना तो सब चलता है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि अधिकार और कर्त्ता के भय

ने होल के ताल में और शर के तरे में चूर होकर वेणवाएँ नचवाना कला बोले-ही होती है। जाम इस्तामी जनता में कला-जीवन समाप्त किये जाने का प्रमाण सारा जीवन पर्यंत में बांधकर बन्द कर दिए गये उनके नारीसमाज की दुर्दशा से जाना जा सकता है। नारी ईश्वर की एक कला प्रतिमा है। उसे बन्द रखने वाला समाज कला का शत्रु होता है।

भयंकर भूल : क्रमांक—६

मध्यकालीन मुस्लिम-दरबारों में संगीतोन्नति की भ्रान्ति

चित्रकला के सम्बन्ध में जो बात सत्य है, वही संगीत कला के लिए भी सत्य है। एक माल महान् संगीतज्ञ जो किसी भी मध्यकालीन विदेशी शासक के दरबार से सम्बन्धित था वह केवल तानसेन है। किन्तु उसकी उपलब्धियों के लिए अकबर किसी भी प्रकार यश का भागीदार नहीं है। अपने तत्कालीन राजपूत संरक्षक द्वारा विवशकर्ता परिस्थितियों में बाध्य होकर अकबर के सम्मुख सौंप दिये जाने से पूर्व ही तानसेन एक सुप्रसिद्ध एवं निष्णात संगीतज्ञ बन चुका था। जैसाकि पहिले ही पर्यवेक्षण किया जा चुका है, मध्यकालीन मुगल-शासकों के दरबार सभी बुराईयों के वातावरण से अत्यन्त दुर्गन्धमय हो रहे थे जिनमें कोई भी श्रेष्ठ कला उन्नत नहीं हो सकती थी। ललित कलाओं की समृद्धि होना तो दूर, वे तो निकृष्टतम स्तर तक गिरकर अधोगति को प्राप्त हुईं। रामायण, महाभारत तथा परवर्ती क्षत्रिय-शासकों के वर्णनों से हमें भली-भाँति ज्ञात है कि नृत्य, चित्र, संगीत, काव्य तथा शिल्प-कलाएँ शालीनता एवं कुशल-प्रतिभा की शीतक समझी जाती थीं, जिनसे महान् योद्धा एवं विद्वान् भी सुशोभित होते थे। किन्तु आज इस अपने युग में भी हम देखते हैं कि माता-पिता को अपनी पुत्रियाँ संगीत और चित्रकला की कलाओं में भेजने में संकोच होता है। अपने उच्च, पवित्र सिंहासन से इन ललित कलाओं का आज के घृणा और सन्देह के अधोस्तर पर आ जाने का यह महान् परिवर्तन, पतन तथा सिंहासन-भ्रंश भारत में मध्यकालीन मुस्लिम शासन के समय इन कलाओं का दुष्प्रयोजन, मर्यादातोषकों में उनका

मुगल उद्यान-कला भ्रान्ति

दिल्ली-स्थित राष्ट्रार्ति-भवन में उद्यान को 'मुगल-उद्यान' संज्ञा देना बहुत है। हम पहिले ही पर्यवेक्षण कर चुके हैं कि भारत में सभी मध्य-कालीय नगर, चाहे वे सड़कें हों अथवा मस्जिदें, पूर्वकालीन राजपूती महल और मन्दिर हैं। अतः उनके चहुँ ओर बने रेखागणितीय पद्धति वाले उद्यान राजपूती पद्धति की उद्यान-कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि मुगल उद्यान-कला का। इतिहास-ग्रन्थ हमें बताते हैं कि आज रेगिस्तान होल पड़ने वाले अरेबिया और सिन्ध क्षेत्र जब भारतीय क्षत्रियों के शासनान्तर्गत थे, तब जमी-भाँजि हरे-भरे और जलयुक्त प्रदेश थे। ऐसा समय ईसा-पूर्व के प्रारम्भ में ही था। किन्तु उनके तुरन्त पश्चात् जब विदेशियों के आक्रमणों का लोहा बंधने लगा, और विध्वंस का काल प्रारम्भ होने लगा, तब कृषि और जनजनधारों के वैज्ञानिक उपायों की उपेक्षा होने लगी। जीवन और करीर नष्ट-कमोटे, विध्वंस और असुरक्षा का शिकार हो जाने के कारण सभी शिष्ट जीवन और उसकी प्रतिभा अवरुद्ध हो स्थिर हो गयी। अपनी सुरक्षा के लिए लोगों की नज़रों में भाग जाना पड़ता था। इतिहास-ग्रन्थों के हमें यह भी ज्ञान होता है कि ताहौर ने आगरा तक का एक भली-भाँति व्यवस्थित ४०० मील लम्बा राजमार्ग था जो दोनों ओर लम्बे-ऊँचे, घने छायादार वृक्षों से आच्छादित होने के कारण लगभग तौरणावृत्त पथ ही मान्य होता था। उन तुरन्त आक्रमणकारियों ने ऊँचे वृक्षों को आवास और जीवन पकाने के लिए निर्ममतापूर्वक काट डाला, और विशाल राज-मार्ग को अवरुद्ध रखने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह है कि यह महान् राजमार्ग आज केवल नाम के लिए ही शेष है। मोहम्मद

कासिम से प्रारम्भ कर, भारत में मुस्लिम शासकों के बिगल एक हजार वर्षों में भारतीय सभ्यता और समृद्धि किस प्रकार पद-दलित हुई और नष्ट हुई, उसका यह एक विशिष्ट उदाहरण मात्र है। भारतीयों को उसके भयंकर भयनों से निकालकर भयानक जंगलों में, एकान्त भू-प्रदेशों में जाकर प्ररण लेने के लिए खदेड़ दिया गया। उनको उनके घरों से मूषकों और सर्पों की भाँति निर्दयता से निकाल दिया गया। विध्वंस और अनुत्पादकता की निष्क्रिय ११०० वर्षों की यह दीर्घाविधि ही भारत की वर्तमान निःसत्य अवस्था के लिए उत्तरदायी है जो भरसक प्रयत्न करने पर भी आर्थिक स्वस्थता का परिणाम सम्मुख नहीं रहा, क्योंकि समस्त साधनों के आकण्ड शोषण एवं रक्तपातमय दुष्कृत्यों द्वारा की गई कमी कुछ पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा दूर नहीं की जा सकती है।

प्राचीन वर्णनों में हमें पढ़ने को मिलता है कि सिन्ध, अफ़ग़ानिस्तान, फारस और अरेबिया में सरस उद्यान तथा समृद्ध फलों के बगीचे हुआ करते थे। मुस्लिम विध्वंस के शताब्दियों के शासनकाल द्वारा जलहीन कर दिये जाने से पूर्व इन प्रदेशों में ऐसी ही समृद्ध स्थिति थी। जैसा कि इस पुस्तक में अन्यत्र बताया गया है, ये क्षेत्र हरे-भरे मैदानों और सुन्दर उद्यानों से सुशोभित होने के कारण अपना शीश सगर्व ऊँचा रखते थे।

इस्लामी आक्रमणों में भारत को एक नयी संस्कृति के सगम का लाभ हुआ—इस प्रकार का बड़ा झूठा, तर्क दुष्ट और हानिकारक सिद्धान्त कायर और स्वार्थी विद्वज्जनों ने भारत में रूढ़ कर रखा है। इसी कथन के अन्तर्गत लोगों को यह कहा जाता है कि कश्मीर में निशात-शालीमार, पंजाब प्रदेश का पिजोर आदि कतिपय बाग भारत में मुसलमानों ने लगवाये।

तथापि वह कथन पूर्णतया मिथ्या है। ऐसे जितने उद्यानों का उल्लेख किया जाता है वे सारे प्राचीन काल से हिन्दुओं के उद्यान रहे हैं। उनमें मन्दिर आदि जो इस्लामी आक्रमकों ने तोड़े, उनके अवशेष (इलाहाबाद) प्रयाग के तथाकथित खुसरूबाग में, आगरे के तेजोमहालय (ताजमहल के उद्यान) में, पिजोर में आदि विपुल मात्रा में मिले हैं। आक्रमक जो हमला करता है उससे बगीचे उजड़ जाते हैं या सुन्दर-सुन्दर बाग उगने लगते हैं। नरमुद गजनवी, गौरी, लैमूरलंग, बाबर, नादिरशाह, अहमदशाह अब्दाली

आदि खूबसूरत आक्रमक क्या जाती है जो भारत में बाग लगवाने आये थे ? रशिया पर नेपोलियन और हिटलर ने क्या इस कारण आक्रमण किया कि रशियन लोग हमारे अपने अतिविशाल देश में फूल-पत्ती ठीक प्रकार से उगा नहीं पा रहे थे ? क्या फ्रेच और जर्मन सेनाओं ने रशिया से अपनी सेनाएँ लौटने की जब उन्हें समाधान हुआ कि रशियन जनता एवं अधि-भारती अब फूलपत्ती उगाने में आत्मनिर्भर हो गये हैं ? हम यदि इंग्लैंड पर आक्रमण करना सोचें तो क्या वह इसलिए होगा कि लन्दन के Hyde Park में अनेक लोग इतनी अच्छी फूल-पत्ती नहीं उगा पा रहे हैं जैसी हम उन्हें मिलाने के लिए चाहें हैं ?

एक विचार में यह समझ लेना चाहिए कि आक्रमणकारी नये उद्यान लगाने के लिए नहीं, अतिसु विद्यमान उद्यान उजाड़ने के लिए आक्रमण करते हैं। अब जो भी जिसके अपने छावबर्ग को इस्लामी पुष्पवाटिकाओं का सम्मान करने पड़ता है वह असत्य प्रचार का अपराधी तथा देशद्रोही भी बराबर जाना चाहिए। क्योंकि यह एक प्रकार से आक्रमकों द्वारा किये गये प्रचार को उद्यान-भोरव कहकर स्वदेश को लगे घाव पर कटु असत्य का तमक भी छिड़क रहा है।

बोरोन प्रदेशों में आये इस्लामी आक्रमक गंगा-यमुना वाले देश के सिन्दुओं को उद्यानकला भला क्या सिखाते ? आगरे के रामबाग महल को जलकर वहीं आगम करने वाले बाबर ने वहाँ न तो कोई बाग रहने दिया, न महल। सब तहस-नेहस कर छोड़ा। तेजोमहालय हथिया लेने के पश्चात् आगरेवाँ ने भी ताजमहल और उनके उद्यान को खरोच और खदेड़कर रख दिया। जहाँ तक कि आज जो ताजमहल जनता देखती है उसमें कई गुना जगह कुत्तर घर बसने का।

मुसलमानों के अपने ऐतिहासिक स्थानों में बगीचे कहाँ हैं ? क्या काबुल में औरंगजेब के बाग हैं ? क्या मदीने में पैगम्बर की कब्र किसी बाग में लगाई गयी है ? भारत में गुजराती, लोम, पीपल, बड़ आदि वृक्षों पर पाती फलकटार उनकी गुंजा करने की जो प्रथा है उससे और प्राचीन ग्रन्थों में मिले हुए उल्लेखों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि उद्यानवाटिकाओं की कथा भारत में मानवजाति की विरासत है।

एक सहस्र वर्षों के इस्लामी आक्रमणों से भारत एक उजड़ा हुआ गुला-रुखा देश बनकर रह गया। रावलपिण्डी से लाहौर और कलकत्ता, लाहौर से दिल्ली, आगरा और उज्जैन आदि को जाने जाने जो बड़े-बड़े सानों के दोनों तरफ बड़, पीपल आदि विधान, ओषधि या फल-फूलों के वृक्षों की घनी छाया होती थी। इस्लामी आक्रमक सेनाओं के जब उन मार्गों पर एक सहस्र वर्ष तक डेरे लगते रहे तो उन्होंने भोजन पकाना, पानी तपाना आदि विविध कारणों से वे सारे जंगल, उद्यान और पेड़ काट-काटकर भाग्य को एक उजड़ा देश बना छोड़ा। अतएव, उद्यानों का श्रेय मुसलमान आक्रामकों को देना शिक्षा-क्षेत्र की एक बड़ी भूल एवं अपराध है।

भयंकर भूल : कर्मांक—८

विदेशियों की शासन-कालावधि में स्वर्ण-युगों की भ्रान्ति

सोहम्मद कासिम ने प्रारम्भ होने वाले ११०० वर्षों के विदेशी शासन के कुछ कालखंडों को हमारे इतिहास-ग्रंथ आतुरता से "स्वर्ण-युग" की संज्ञा दे देने हैं। यह सत्य का बिल्कुल उलटा है। इस कालखंड को तो हम किसी की न्यायोचित रूप में सामान्यतः अच्छा कालखंड भी नहीं कह सकते, जिम अवधि में इन देश की माटी के नपुतों को क्रूरतापूर्वक मारा गया हो, उनकी इजा की रखी हो, उनको फाँसी चढ़ाया गया हो, उनकी सम्पत्ति को बिना किसी कारण ब्रम्हा नैकोव के हड़प कर लिया गया, न्याय को धार्मिक मतानुसार के अरोमे बनाया जाता था, विद्रोह, अकाल और युद्धाग्नि सदैव प्रबलित रहने थे। उस अवधि को सहनशीलता का युग भी कैसे कहा जा सकता है जिसमें एक विदेशी सम्राट् की अधीनता में इस देश के असहाय बद्रूप का अधिकांश द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता रहा है, और शिष्ट दीनारम्या में जीवन-यापन करने का, जीवन की कुछ घड़ियाँ व्यतीत करने का उनका अधिकार शेष रह गया हो ? ११०० वर्षों की इस सम्पूर्ण अवधि को हृदयच्छेदी अवधि कहा जाना चाहिये। इस सत्य को अस्वीकार करने का अर्थ क्रूर-हृदय विदेशियों को कोमल एवं शिष्ट देशीय शासकों के समान मानना, पर्याप्त को सहनशीलता मानना, नरमेधों को पितृ-प्रेम सम समझना, अकाल को आधिक्य, निधनता की समृद्धि, न्यूनता की विपुलता, बलाभार और लूट-जसोट को सम्मान और व्यवस्था, जड़ती को समृद्धि की सुरक्षा और धार्मिक-हठबादिता को आराधन, पूजन की स्वतंत्रता मानना होगा। अतः भारतीय इतिहासग्रन्थों में न केवल आवश्यक संशोधन

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

१८३

करने हैं, अपितु अनेक स्थलों पर, इनके निष्कर्षों को पूर्ण रूप में सुधारना और उलटा करना पड़ेगा।

भारत के मध्यकालीन इतिहास का यथार्थ मूल्यांकन करने के प्रमुख सिद्धान्त

हमारे अभी तक के विवेचन में पाठक को विश्वास हो गया होगा कि चूंकि मध्यकालीन मुस्लिम तिथिक्रमपूर्ण ग्रन्थ चाटुकारिता की वस्तुएं हैं और वास्तविक इतिहासग्रन्थादि नहीं, अतः उनको असत्य के विशाल भण्डार में सावधानीपूर्वक छांटकर अन्य तत्कालीन साक्ष्यों से भी पुष्ट करना चाहिये। महान् इतिहासकार सर एच० एम० इल्लियट भी इसी विचार का था—यह उसके द्वारा मध्यकालीन मुस्लिम तिथि-वृत्त ग्रन्थों की अष्टसप्तशतीय समा-लोचनात्मक समीक्षा के आमुख में दिये गये अत्यन्त सुगठित इस टिप्पण से स्पष्ट है, कि "भारत में मुस्लिम काल का इतिहास जानबूझकर किया गया एक रोचक धोखा है।"

दुर्भाग्यवश इतिहास के परवर्ती छात्रों तथा विद्वानों ने सर एच० एम० इल्लियट के सुविचारित पर्यवेक्षण की गरिमा की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया।

व्याख्यात्मक शान यह है कि स्वयं सर एच० एम० इल्लियट भी अपनी उपलब्धि की दूरगामी गुरुता के प्रति अनभिज्ञ थे। वे और उन्हीं के समान अन्य लोग जो इस 'धोखे' की विद्यमानता को जानते थे, इसकी गहराई का अवगाहन नहीं कर पाए। स्पष्ट रूप में, वे लोग भी उनके ऊँचे-ऊँचे दावों या कच्ची-पक्की बातों में विश्वास करने लग पड़े कि मध्यकालीन स्मारक अन्य देशीय मुस्लिम शासकों, फकौरों, सरदारों तथा अन्य ऐसे ही लोगों ने बनवाये थे। सर एच० एम० इल्लियट भी अनजाने ही धोखा खा बैठा जब वह विश्वास कर बैठा कि अमरक मध्यकालीन मकबरे और मस्जिदों वास्तव में पूरे रचना-कृतियाँ थीं यद्यपि तथ्य रूप में वे सब पूर्वकालिक राजपूती राजमहल, भवन तथा मन्दिर हैं जो विजयी मुस्लिमों द्वारा अपने उपयोग के लिए रूप-परिवर्तित कर दिये गये।

इसी कारण मध्यकालीन लिखित सामग्री की गहरी व्याख्या करने के

लिए कुछ विद्वानों की रचना करने की आवश्यकता है। ये प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं—

(१) मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवृत्तों के इन दावों का, कि किसी विशिष्ट मुस्लिम, या बादशाह, अथवा किसी सरदार या साधारण व्यक्ति ने "शान्ति" को ध्वस्त किया और मस्जिदें बनवायीं," केवल इतना ही अर्थ है कि जो कुछ उन्होंने "ध्वस्त" किया वह केवल हिन्दू पूजन-स्थल था तथा जो कुछ उन्होंने "बनवाया" वह केवल उन्हीं भवनों में मुस्लिम पूजन-स्थल था। भवन कभी ध्वस्त नहीं हुआ। एक मन्दिर, या राजमहल, या भवन को हिन्दू-शक्ति का फेककर तथा इसकी दीवारों पर कुछ कुरानी-पदों को उन्कीर्ण कर मस्जिद तथा मकबरे के रूप में उपयोगी बनाने के लिए इसका व्यवहार करने का दिया जाता था। अतः मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवृत्तों की पढ़ने समय ऐसे वाक्यांश सम्मुख आने पर पाठकों को भली प्रकार जाग-रूक रहना चाहिए। उस वाक्यांश का एक विशेष सूझाव था जो ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है। लेखकों का मन्तव्य भी इससे अधिक और कुछ था ही नहीं। इतिहास के विद्वानों तथा विद्याधियों को ध्यान रहना चाहिये कि विजयशाली अन्य देशीय आक्रमणकारियों की भाषा का बाह्यार्थ, निहितार्थ तथा सूझाव हुआ करता है। आक्रमणकारी अन्य देशियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का वाक्यार्थ करना अत्यन्त भ्रामक है। भारत में वर्तमान मध्यकालीन स्मारकों के साथ यही तो हुआ है।

(२) हिन्दू-भवनों पर झूठे दावे करने के मुस्लिम आक्रमणकारियों के गुनाह के कारण, यह सम्भव है कि झूठे अभिलेख भी हिन्दू-भवनों पर लगा दिये गये। कुछ मामलों में तो मध्यकालीन स्मारक भारत में अन्य देशीय आक्रमणकारियों द्वारा केवल शिलालेखों के रूप में ही उपयोग में आए। जिस किसी स्मारक पर वे उन्कीर्ण हैं उस स्मारक के मूल से उस शिलालेख का सम्बन्ध जोड़ने के सभी प्रयत्नों का परिणाम असफलता ही रही है। एक विशिष्ट उदाहरण फतहपुर सीकरी के तथाकथित बुलन्द दरवाजे पर शिलालेख का है। इतिहासकार लोगों में इस बात पर मतभेद है कि यह दरवाजा अकबर की एकमात्र अथवा गुजरात पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। उनका कहनाय नहीं है कि वे पूर्ण रूप में धोखे में रखे गये हैं। अकबर

से दो मीट्री पूर्व ही महाराणा सांगा से, आज विद्यमान अभी स्मारकों सहित फतहपुर सीकरी को बाबर ने जीत लिया था।

आगरा में जो आज जामा मस्जिद (मुख्य मस्जिद) विश्वास की जाती है, उसपर लगे शिलालेख की सूक्ष्म समीक्षा करके इतिहासकार थ्रेंड कार्य करेंगे। शिलालेख का उल्लेख है कि इसे बेगम जहाँनारा ने बनवाया था। जहाँनारा के पास, जिसने परवर्ती वर्ष दुःख में काटते हुए और कारावास में पड़े अपने पिता की सेवा में बिताये, कठिनाई से अपना गुजारा चलाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। इतिहासवृत्तों के दावे के अनुसार भवन के विशाल तलबंद तथा भवन का सूक्ष्म विवेचन शिलालेख में किये गये दावे का औचित्य सिद्ध नहीं करता।

(३) वे स्मारक, जिनमें निजामुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी, सलीम चिश्ती दबे हैं, तथा भालियर के निकट मोहम्मद शासक का मकबरा उनकी मृत्यु के बाद नहीं बने थे। इतिहासकार इन भवनों का सूक्ष्म अध्ययन करें। उनको मालूम पड़ जायेगा कि जैसा फकीरसदैव करते रहे हैं उसी प्रकार मुस्लिम विजयों के अवसर पर उनके फकीर लोग निजंन तिरस्कृत खण्डहरों में बसते गये। जब वे मरे, तब उनको उनके रहने के निवास-स्थानों पर ही दफना दिया गया। यही कारण है कि ऊपर उल्लेख किये गये सभी मकबरे अलंकृत मन्दिर दीख पड़ते हैं, और जब सबसे उन्हीं मुस्लिम फकीरों द्वारा व्यवहार में लाये गये तब भी ध्वस्तावस्था में होने के कारण अब भी कोई सामंजस्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते।

(४) इससे हम मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासवृत्तों का सही आकलन करने के एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त पर आ पहुँचते हैं। वह यह है कि (विहार में मामाराम में) जेरशाह, अकबर तथा हुमायूँ जैसे शासकों के मकबरे, (दिल्ली में) लोधी मकबरा, (इलाहाबाद, खुसरू बाग में) खुरो जैसे शाहजादों के मकबरे तथा दिल्ली में सफ़दरजंग और अब्दुरहीम खानखाना जैसे मरदारों के मकबरे, सबके सब राजमहल और विशाल भवन थे, जिनमें वे तबतक रहे जबतक जीवित थे। अधिक गद्यार्थ तो हमारा यह कथन है कि वे ध्वस्त उन्हीं भवनों में मरे जिनमें वे आज दफनाये पड़े हैं अथवा दफनाये गये विश्वास किये जाते हैं। वे राजमहल और विशाल भवन

पूर्वकालिक राजपूत शासकों से बनाए जाये। इसी कारण तो वे इतने विनाश, भय और हिन्दू मूर्ती में अलंकृत हैं। ऐतिहासिकता और विश्वास्यता की दृष्टि से यह बेहद गरीब है कि उन भयंकों को भारतीय जिहादी विनाशकता की उत्पत्ति कहा जाये। यह अनुभव किया जाना चाहिये कि वे नए इतिहास के गढ़ और अधिकृत राजपूत राजमहल, भवन और मन्दिर थे। इन प्रकार निम्नलिखित वह इतिहास गढ़ राजपूत राजमहल था जिसमें अकबर मरा और इफ्तखार दिया गया। यही बात आज हुमायूँ का मकबरा बने जाने वाले भवन की तथा स्थूल रूप में सारे भारत तथा बाह्य देशीय अन्य मध्यकालीन स्मारकों की है।

(५) मध्यकालीन इतिहासवृत्तों से आक्रमक अन्य देशीय मुस्लिम शासकों के स्मारक-स्थापना के दावे भी अप्रतिष्ठित हैं। मध्यकालीन मुस्लिम शासकों में 'नगर-स्थापना' का अर्थ केवल पूर्वकालिक नगरों का नाम-परिवर्तन है। यह स्पष्ट रूप में हृदयंगम कर लेने की बात है। इसी प्रकार, अकबर और अकबरशाह द्वारा स्थापित नगर नहीं है। यह तो उसने केवल विनाश किया था, और उसने इसके पूर्वकालिक नाम राजनगर व कर्णावती को इटाकर अपने ही नाम पर नामकरण कर दिया था। तारीखे-फोरोजशाही मोहो-नाहो भाषा से उल्लेख करती है कि जब दिल्ली के पूर्वकालिक शासक के मर जाने पर राजगढ़ी की प्रतिद्वन्द्विता के लिए वह स्वयं दिल्ली पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठा था, तभी उसको एक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ और उसको स्थिति में एक नगरी उसी स्थान पर स्थापित कर दी जहाँ वह स्वयं मरे जाने पड़ा था। बकि बेदे का नाम फतह मोहम्मद था, इसलिए उस नगरी का नाम फतेहाबाद रखा गया। ऐसे कुछ दावों ने इतिहासकारों को परावृत्त कर दिया है। मध्य रूप में तो हुआ वह यह था कि एक प्राचीन नगरी का नवजात शिशु के नाम पर नामकरण कर दिया गया। यदि यह बात स्पष्ट रूप से नहीं समझ ली जाती है, तथा इतिहासवृत्त लेखकों के झूठे दावे सच-सच स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो अलाहाबाद को तो स्वयं अलाहा द्वारा स्थापित (अथवा जन्म — सरस्वती देवी द्वारा स्थापित) माना जायेगा (क्योंकि इराक में अल्ला का अर्थ देवी सरस्वती है)।

(६) जो कुछ हम ऊपर कह चुके हैं वह हमें मध्यकालीन मुस्लिम

इतिहास-वृत्तों को ठीक प्रकार से समझने के लिए एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त-निर्धारण में सहायक होना चाहिये। सिद्धान्त यह है कि आज मध्यकालीन कोई भी पुल, नहर, मकबरा, राजमहल, किला, मस्जिद, विशाल भवन अथवा नगरी, जिसको ऐतिहासिक उत्सुकतावश देखने के लिए प्रत्येक जमान-शील व्यक्ति जाता है, किसी भी अन्य देशीय मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा निर्मित नहीं है। भारत में विद्यमान सभी मध्यकालीन स्मारक भारत की स्थापत्य कला के उस विशाल भण्डार के अत्यल्पांश ही हैं जो भूतिनाश तथा कड़वाह के सर्वनाशक आक्रमणों के १००० वर्षों की अवधि में नष्ट हो गया। विद्यमान स्मारक तथा नहरें, जो अन्य देशीय शासकों अथवा सरदारों द्वारा बनाए गये कहे जाते हैं, पूर्वकालिक भारतीय निर्मित हैं।

इस प्रकार के दावों की असत्यता का एक अत्यन्त सुस्पष्ट उदाहरण शेरशाह के शासन से सम्बद्ध इतिहासवृत्तों में मिलता है। वह तो केवल एक भू-स्वामी था जिसने एक बादशाह की भाँति ६ वर्षों से भी कम समय राज्य करने हुए अति-व्यस्त जीवन व्यतीत किया। चापलूसी करने वाले लेखकों द्वारा बेईमानी से थोथे दावे कर दिए गये हैं कि उसने अनेकों किले और अनगिनत लम्बी-लम्बी सड़कें बनवायीं। उनमें तनिक भी सत्यांश नहीं है। उल्लेखित सभी किले तथा सड़कें शेरशाह से शताब्दियों पूर्व भी विद्यमान थे।

(७) अपने अन्वेषणों से हम प्रसंगवश एक और निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। वह यह है कि जहाँ भी कहीं किसी स्मारक के साथ अन्य देशीय मुस्लिम शासक अथवा सरदार का नाम जुड़ा है, वह व्यक्ति उसका मूल अधिपति अथवा निर्माता न होकर पूर्वकालिक राजपूत स्मारक का ध्वंसकर्ता तथा अधिग्रहणकर्ता समझा जाना चाहिये। इस प्रकार जब कश्मीर में एक ध्वस्त स्थान पर लगा आधुनिक अभिलेख यह घोषित करता है कि बारिनाथ स्थान पर, जेलम नदी के उद्गम-स्थान पर, अकबर ने जलाशय बनवाया, तब इसका अर्थ केवल इतना ही लगाना चाहिये कि इसको बनवाना तो दूर रहा, नदी के अति पावन उद्गम पर बारिनाथ का प्राचीन भव्य हिन्दू-मन्दिर ही अकबर ने विनष्ट किया। यही तो कारण है कि हम उस स्थान पर केवल विनष्ट खण्डहर तथा हिन्दू-प्रतिमाएँ ही पाते हैं।

(=) मध्यकालीन इतिहासग्रन्थ आवेगमची भाषा में मध्यकालीन इतिहास के कुछ "स्वर्ण" कालों का सन्दर्भ प्रस्तुत करते हैं। ये दावे पक्की पकड़ से झूठे हैं। स्वर्णकाल जो कैसे सकते थे जब भारतीयों का ६६ प्रतिशत अन्धदेशीय शासक वर्ग द्वारा और घृणा ही घृणा का पाल था? वास्तविक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि शाहजहाँ का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक "स्वर्णकाल" घोषित किया जाता है किन्तु मैंने अपनी पुस्तक "शाहजहाँ राजपूती महल का" में स्पष्ट दिखाया है कि शाहजहाँ का शासन-काल उसकी प्रजा के अधिकांश के लिए सर्वाधिक नृशंस अत्याचारों से भरा था। उस प्रजा के अधिकांश भाग से ऐसी हादिक शत्रुता, क्रूरता की जा रही थी, तो क्या वह स्वर्णकाल कहा जा सकता था? ब्रिटिश लोगों का जोड़कार होने तक अन्य देशों का भारत पर १००० वर्षों का सम्पूर्ण राज्य-काल एक ऐसा भयावह दुःख कालखण्ड था जिसमें अपहरण, लूटन, क्रूर और राक्षसी क्रूरों की परमार, नर-संहार तथा भारत के बाहर ले जाकर दासों के रूप में बेचने के लिए भारतीयों की धर-पकड़ अत्यन्त कायरता सामान्य दैनंदिन बातें थीं।

(१) मध्यकालीन इतिहास की अनेक वर्तमान धारणाएँ बिल्कुल झूठ देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, बार-बार यह दावा किया गया है कि विशाल भारतीय मध्यकालीन स्मारक अन्य देशीय शासकों की आज्ञानुसार अन्य देशीय वास्तुकला-विशारदों द्वारा तथा कारीगरों द्वारा बनाए गए थे। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि राजप्रासादों जैसे इमारतों अन्य कब्रों का अस्तित्व स्वयं ही एक तीव्रतम आकर्षण था जिसने अन्य देशीय मुस्लिम आक्रमणकारियों की अपहारक वृत्तियाँ को आकर्षित किया। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार आज विश्व भर में स्थापत्यकला का पश्चिमी प्रकार प्रचलित है, उसी प्रकार मध्यकालीन युग में, स्थापत्य-कला का भारतीय-प्रकार ही था जो सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित था। इसीसे पश्चिमी एशियाई तथा भारतीय मध्यकालीन स्मारकों की समानता स्पष्ट हो जाती है। इसलिए उमदा सिद्धान्त यह है कि मध्यकालीन भारतीय स्मारकों का निर्माण अन्य देशीय मुस्लिम रूप-रेखांकनकारों तथा कलाकारों द्वारा होने के स्थान पर सत्य यह है कि ये तो भारतीय वास्तुकलाविद तथा

कारीगर ही थे जिन्होंने मध्यकालीन पश्चिम एशियाई स्मारक बनाए। मोहम्मद गजनी और तैमूरलंग ने तो सचमुच ही यह स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मन्दिरों, राजमहलों, विशाल भवनों, स्तम्भों तथा नदी-घाटों के सौन्दर्य तथा श्रेष्ठत्व से मुग्ध होकर नर-संहार करने से पूर्व वे भारतीय प्रशिक्षित कर्मचारियों को पृथक् कर लेते थे, और उनको तलवार के द्वारा मौत के घाट उतार दिये जाने का भय दिखाकर भारतीय सीमा के पार पश्चिम एशियाई देशों में मकबरे और मस्जिदें उसी भव्यता की बनाने के लिए भेज देते थे जिस प्रकार भव्य भारतीय मन्दिर तथा राजमहल थे। उनके अपने देश में भारतीय-निर्माणकला के समान कोई अनुपम वस्तु पहने न थी। इसीलिए उन्होंने यह मार्ग अपनाया था। यह डंके की चोट सिद्ध करता है कि पश्चिम एशियाई मकबरे और मस्जिदें मुस्लिम उपयोग के लिए परिवर्तित भारतीय राजमहलों तथा मन्दिरों जैसे ही हैं। मुख्य कारण यह है कि मूलरूप में यही अभिलाषा थी। अतः यहाँ जो सिद्धान्त हम स्थापित करते हैं वह यह है कि अन्य देशीय मुस्लिम वास्तु-कलाविदों तथा कारीगरों का मध्यकालीन भारतीय स्मारकों को बनाना तो दूर, ये तो भारतीय व्यक्ति ही थे जिन्होंने पश्चिम एशियाई मध्यकालीन स्मारकों का रूप-रेखांकन किया, उनको आकार प्रदान किया तथा उनका निर्माण किया।

(१०) इस अध्याय में निर्धारित अधिकांश प्रमुख सिद्धान्त अन्य देशों में भी मुस्लिम इतिहास को ठीक प्रकार से समझ लेने पर संगत प्रतीत होंगे। उदाहरण के लिए, यह सिद्धान्त कि विशाल तथा भव्य मकबरे उन लोगों के ही राजमहल थे आज जो उन्हीं में दफनाए पड़े हैं, सोवियत संघ में समर-कन्द स्थित तैमूरलंग के मकबरे पर भी लागू हो सकती है। उदय होते हुए सूर्य एवं आरोहणोन्मुख सिंह की चित्रकारी मकबरे की दीवारों पर सुशोभित हो हमारी खोजों को पुष्ट करती है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि चित्र-कारी अपने संस्कृतनाम "सूर-सादूल" (सूर्य-शादूल) अर्थात् "सूरज और शेर" से प्रसिद्ध है। "काफ़िरो" की चित्रकारी तथा इसके संस्कृत नाम की विद्यमानता सिद्ध करते हैं कि तैमूरलंग पूर्वकाल में हथियाए गए उसी हिन्दू-राजमहल में दफना दिया गया जिसमें वह रहता आया था।

कहा है, आगरा दुर्ग का जहाँगीरीमहल। चित्तौड़ अथवा ग्वालियर में भी निष्कर्ष सम्भव है।

किन्तु स्मिथ वर्णन करते जाते हैं कि फतहपुर सीकरी में बना जोधाबाई का बहुत सामान्य रूप में जहाँगीरीमहल से बहुत मिलता-जुलता है। इसने आगे स्मिथ कहते हैं: "राजपूताना में मेड़ता में अकबर द्वारा बनाई गयी सुन्दर मस्जिद के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और वह तमूने से विजित मुस्लिम न हो।" विजित मन्दिरों को मस्जिदों के रूप में उपयोग में आने का सामान्य मुस्लिम मध्यकालीन अभ्यास यदि ध्यान में रखा भी ध्यान में रखा होता तो वह निश्चित ही सही निष्कर्ष पर पहुँच ही आ जाता कि तथाकथित सुन्दर मस्जिद अकबर द्वारा बनवायी नहीं गयी थी, अपितु यह तो एक पूर्वकालिक मन्दिर है जो अकबर के समय में मस्जिद के रूप में व्यवहार में आने लगा था।

स्मिथ ने और भी कहा है "फतहपुर सीकरी की महान् मस्जिद (?) को जहाँगीर मकका के एक तमूने पर बनाया घोषित किया गया है, किन्तु इसका सेवा-अंग स्पष्टतया स्तम्भों और छत के ऊपरी भाग में हिन्दू-संरचना का प्रदर्शन करता है।"

"(हुमायूँ का मकबरा) देखते ही विजुद्ध विदेशी तथा अ-भारतीय प्रतीत होता है; किन्तु एक विशाल-कक्ष के चहुँ ओर चार और कमरों के कमरू पर आधारित तृतीय-निर्माण-पद्धति पूर्णतया भारतीय है।"

"ग्वालियर के मुहम्मद गौस का मकबरा" सभी मनुष्य इसे भारतीय स्मारक समझने की भूल नहीं करते। यह भवन एक वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा १०० फुट है; प्रत्येक छोर पर एक कोण से संलग्न एक छः कोनिया लम्ब है। अकेली कब्राला कमरा, जो ४८ फुट वर्ग है, असाधारण लम्बे छतों के सुरक्षित गहन बरामदे से घिरा हुआ है—वर्गीय स्तम्भों तथा शीशु-स्तम्भों में से कुछ किसी हिन्दू मन्दिर के भाग हो सकते हैं। (स्मिथ की पुस्तक का पृष्ठ ३१६)। ऐसे मामलों में स्मिथ और अन्य लोग जो गलती करते हैं वह यह है कि वे लोग यह तथ्य अनुभव नहीं करते कि मुहम्मद गौस का तथाकथित मकबरा उसकी मृत्यु के पश्चात् रंजमाल की बनवायी नहीं गयी, अपितु यह तो स्वयं ही पूर्वकालिक एक मन्दिर था।

फतहपुर सीकरी स्थित तथाकथित सलीम चिश्ती के मकबरे के सम्बन्ध में स्मिथ सत्य की सीमा के निकट ही भँडराते रहते हैं, किन्तु यह निष्कर्ष हृदयंगम करने में असफल हो जाते हैं कि यह तथाकथित मकबरा फतहपुर सीकरी के मुस्लिम-पूर्वकालीन राजपूत स्वामियों का बनवाया हुआ मन्दिर ही है। अपनी पुस्तक के ३२१वें पृष्ठ पर स्मिथ कहते हैं: "एक अत्यन्त कट्टर मुसलमान फकीर के मकबरे की बनावट में स्पष्ट हिन्दू-लक्षणों का मानना आश्चर्यकारी है, किन्तु सम्पूर्ण संरचना हिन्दू-भावना प्रदर्शित करती है, और द्वारमण्डप व दालान के स्तम्भों और टेकों में हिन्दू-उद्गम को पहचानने में कोई भी व्यक्ति भूल नहीं कर सकता।"

तथ्य यह था कि फतहपुर सीकरी स्थित विशाल प्रांगण, जिसके एक छोर पर कुलन्द दरवाजे से प्रवेश होता था और छोर पर शाही दरवाजा था, राज्योचित राजपूती पाकशाला तथा भोजनकक्ष था। तथाकथित चिश्ती की कब्र कुलदेवता का मन्दिर था जहाँ राजपूत लोग लम्बो-लम्बी पंक्तियों में बैठकर सहभोज प्रारम्भ करने से पूर्व जिसका आह्वान करते थे, और वह बरामदा जो अब रूप परिवर्तित हो, मस्जिद बना हुआ खड़ा है, राज्योचित पाकशाला का स्थान था।

भारतीय मध्यकालीन इतिहास के यथार्थ ज्ञान में सहायता प्रदान करने वाले छाँट-छाँटकर निर्धारित किये गये सिद्धान्तों में से कुछ ऊपर दिए गये हैं।

भारतीय मध्यकालीन इतिहास को अनेक भ्रान्तियों और बेहूदगियों के गहन कोहरे ने आच्छादित कर रखा है। उदाहरण के लिए, सर्वप्रथम यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि हिन्दुओं के प्रति घोर घृणा-भाव रखने वाले अन्यदेशीय मुस्लिम आक्रमणकारी अपनी मनचाही कब्रों और मस्जिदों को हिन्दू निर्माण-कला की पद्धति पर बनवाने के लिए क्यों एकमत हो गये, तथा दूसरी बात यह है कि वे किसी भी स्मारक का निर्माण-सम्बन्धी अभिलेख हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ गये!

उपर्युक्त सिद्धान्तों के दीप-स्तम्भ भारतीय इतिहास के उदासीन विद्याधियों को अनेक भ्रान्तियों तथा बेहूदगियों के गहन कोहरे में से भागें ईँड़ निकालने में शीघ्र सहायक होने चाहिये क्योंकि ये सिद्धान्त उन विद्याधियों

की पूर्ण स्पष्ट कर देते हैं कि वे भवन हिन्दू-भवन दिखाई देते हैं क्योंकि वे तथाकथित हिन्दू-मंदिर हैं, और मुस्लिम पुरासंग्रहालयों में उनके निर्माण सम्बन्धी कोई अभिलेख इसलिए नहीं मिलते कि वे तथाकथित मकबरे और मस्जिद उनके द्वारा कभी बनाए ही नहीं गये थे, अपितु उन्होंने तो केवल अपने उपयोग के लिए उन विभिन्न भवनों को बलपूर्वक हिन्दुओं से छीन लिया था।

भयंकर भूल : क्रमांक—६

सिकन्दर की पराजय जो वीर पोरस पर उसकी महान् विजय कहलाती है

भारत से शत्रुता करने वाले आज के पड़ोसियों के सुगम आक्रमणों में सर्वथा विभिन्न, प्राचीन भारत की सुदृढ़ सुरक्षा-पंक्ति के कारण उस समय के आक्रमणकारी लड़खड़ाते और नाक रगड़ते हुए वापस जाने पर विवश हुए थे।

ऐसा ही एक दुस्साहसी यूनान का सिकन्दर था जिसने भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने पर अपने जीवन की कटुतम घूंट का पान किया, और दुर्गति होने के कारण जो अपने प्राण ही गँवा बैठा।

किन्तु सिकन्दर की पराजय होने पर भी, हमारे इतिहास उसके दुर्भाग्य को भारत की अजेय सन्तान पोरस पर उसकी महान् विजय वर्णन करने अघाते नहीं। असत्य का यह घोर इतिहास भारतीय इतिहास में इसलिए पैठ गया है क्योंकि हमको उस महान् संघर्ष के जितने भी वर्णन मिले हैं, वे सबके सब यूनानी इतिहासकारों के किए हुए हैं। और यह तो सर्वज्ञात है ही कि घोर पराजयों से अपना मुख काला करने वाले आक्रमणकारी भी अपने पराभवों को विजय के आवरण में, छद्म रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही बात सिकन्दर की भारतीय वीर पुरुषों से भिन्न में हुई है।

सिकन्दर महान्... जैसा कि बह पुकारा जाता है... ईसा पूर्व ३५६ में जन्मा था। वह मेसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय और एपिरोट की शाह-जादी ओलिम्पियस का पुत्र था। अपनी राजनीति-निपुणता एवं बुद्धिचातुर्य के लिए फिलिप तो विख्यात था, किन्तु कहा जाता है कि सिकन्दर की माता असंस्कृत, अशिक्षित, अशोभन, एक अभिचारिणी एवं आलसी महिला थी।

सिकन्दर के बाल्यकाल में मेसेडोनिया के दरबार का जातावरण अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और इसी हेतु भयंकर युद्धों की योजनाएँ बनाने में आपूर्ण रहता था। अतिक्रमणात्मक युद्धों में यशार्जन करने एवं सभी दुनानी राज्यों का अधीन बनने की महान् आकांक्षा मेसेडोनिया में मग्न इच्छित हो रही थी।

अब सिकन्दर १४ वर्ष का हो गया, तब उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए अनेक दुनानी राजनिक वस्तु को नियुक्त किया गया। सिकन्दर का निरंकुश अध्यापक साहजिक अनुदेशों अथवा दार्शनिकतापूर्ण परामर्श के बजाय न ही था। अपने गुरु के पास विनीत भाव से बैठे रहने की अपेक्षा शक्ति, साहसी व्यक्तियों, सैनिकों और राजदूतों के मुख से नये-नये वर्णन सुनना सिकन्दर को अधिक रुचिकर थे। उसको अन्य लोगों के समस्थल में रोड़ा पहुँचाकर आनन्द लेना अच्छा लगता था। एक बार जब उसका पिता राजधानी से बाहर था, तब उसने राज्य की सैनिक टुकड़ियाँ लेकर पहाड़ी क्षेत्र के विद्रोहियों को दबाने के लिए चढ़ाई कर दी थी।

लगभग इन्हीं समय सिकन्दर के माता-पिता के मध्य पारिवारिक कलह बढ़ती जा रही थी। उन लोगों ने पृथक् हो जाने का निश्चय किया। फिलिप ने क्लियोपेट्रा नामक दूसरी पत्नी बना ली। रानी ओलिम्पियस राजमहल छोड़कर चली गई। सिकन्दर, जिसका उद्द स्वभाव अपनी माँ के स्वभाव से ही अधिक मिलता था, अपनी माँ के साथ ही चला गया। फिलिप को क्लियोपेट्रा ने एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो राजसिंहासन के लिए समान दावेदार बन गया। कुछ समय पश्चात् फिलिप की हत्या कर दी गई, और इस पितृ-हत्या के लिए इतिहास ने सिकन्दर पर सन्देह किया है। अपने पिता की हत्या में भागीदार होने की बात असम्भव प्रतीत नहीं होती क्योंकि वह माता के साथ सट-सट बिचा ही करता था।

अनेक वर्षों तक सेना को यह ज्ञान रहा था कि सिकन्दर ही शाही युव-राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है, अतः उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् राज्यालय की वसूली ग्रहण करने में उन लोगों ने सिकन्दर की पूर्ण सहायता की। राज्यालय पर बैठने के पश्चात् सिकन्दर ने अपने चचेरे

एवं सौतेले भाई को मरवा डाला था, जिससे राजसिंहासन के लिए अन्य प्रति-अधिकारी न रहें।

अब सिकन्दर समाहरण और विस्तारण के मार्ग पर चल पड़ा। उसने सबसे पहले विद्रोही पहाड़ी लोगों का दमन किया। फिर, वह पश्चिम की ओर चल पड़ा और डनूब नदी का तटवर्ती क्षेत्र अपने अधीन कर बैठा। इसी बीच थेबस की जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सिकन्दर ने उनके ऊपर अति चपलता से भीषण आक्रमण किया और उनकी राजधानी को धूल में मिला दिया। इस घटना ने भावी योद्धा के रूप में उसका यज्ञ चहुँ ओर प्रसारित कर दिया। एथेन्सवासियों तथा अन्य सभी यूनानी समाजों ने सिकन्दर के सम्मुख घुटने टेक दिए, और ईरान तथा अन्य देशों को जीतने में उसकी सहायता देना स्वीकार किया।

इस प्रकार, सभी प्रकार की सहायता से आश्वस्त हो ३३४ ई० पू० में सिकन्दर विश्व-विजय करने को निकल पड़ा। मेसेडोनियों, इलिरियनों, थ्रेसियनों तथा अन्य यूनानी समाजों की ४०,००० सेना लेकर सिकन्दर पूर्व की ओर चल पड़ा।

सिकन्दर सर्वप्रथम ट्राय की यात्रा पर गया और विजय की भावी यात्राओं के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से उसने विश्वास और निष्ठापूर्वक द्योजन-युद्ध के हुतात्माओं की पूजा की।

सिकन्दर के प्रस्थान का समाचार सुनकर ईरान के राजा ने सिकन्दर की विजयाकांक्षाओं को शंकावस्था में ही रौंद डालने के विचार से उनसे भी अधिक सख्या में अपने सैनिक भेज दिये। सिकन्दर अभी 'एशिया लघु' को जीतने में भी सफल नहीं हुआ था। दोनों की सेनाएँ ग्रेनिकस के तट पर भिड़ गईं। घमासान युद्ध हुआ। सूर्यास्त होते-होते ईरान की सेना के द्वारा प्रतिरोध ढीला पड़ गया और वह भाग खड़ी हुई।

'एशिया लघु' से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर अब सिकन्दर का पूर्ण अधिकार था। उसने स्थानीय यूनानी उपनिवेशों को स्वतन्त्र हो जाने की घोषणा कर दी, विजित प्रदेशों पर राज्यपाल नियुक्त कर दिये और स्वयं को सम्राट् घोषित कर दिया। नये ग्रहीत क्षेत्र सिकन्दर के अधीन आये।

इसलिए हो गई क्योंकि इसकी विजाल यूनानी जनसंख्या एवं सैनिक-शक्ति अत्यधिक सिद्ध हुई थी।

एक वर्ष पश्चात् सिकन्दर ने उत्तरी फ़िजिया में गोरडियस के राज्य पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। किवदन्ती के अनुसार वहीं पर प्राचीन फ़िजियन-राजा गोरडियस के रथ से बँधी गोरडियन-गाँठ को सिकन्दर ने अपनी तलवार से काटा था।

जल सेनाबिधान के साथ-साथ सिकन्दर की नौ-सेना हेलेस्पोंट क्षेत्र में एक गई थी। वह अगी-बेड़ा सिकन्दर को स्वदेश से सम्पर्क बनाए रखने में सहायक हुआ था। किन्तु अब चूँकि वह दूरस्थ प्रदेशों तक जाने का इच्छुक था, अतः उसने अपनी नौ-सेना को अपने मूल अड्डे पर लौट जाने का आदेश दे दिया।

हेलेस्पोंट क्षेत्र में सिकन्दर की नौ-सेना वापिस होते ही ईरानी नौ-सेना को उसके राजा का आदेश मिला कि वह यूनान के राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहे। अपनी गृहभूमि पर आक्रमण की आशंका दूर करने के लिए सौरियाई समुद्री तट पर चढ़ाई कर देने का विचार सिकन्दर के मन में आया। अपनी नौ-सेना को सहायता देने के लिए ईरान का राजा डेरियस स्वयं ही एक बहुत बड़ी सेना लेकर सौरिया में प्रविष्ट हुआ। दोनों सेनाएँ ई० पू० ३३३ में निम्न में एक-दूसरे से भिड़ गईं। ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि अपने महिला-बगों को पीछे ही छोड़कर ईरानी सेना अस्त-व्यस्त हो भाग बड़ी हुई, किन्तु सिकन्दर ने पकड़ी गई महिलाओं के साथ व्यवहार करने में ज़रूरी तब सवश का परिचय दिया। डेरियस ने अपना आधा राज्य समर्पित कर देने का प्रस्ताव रखा किन्तु सम्पूर्ण राज्य-समर्पण से कम कोई बात सिकन्दर को सन्तुष्ट कर ही नहीं सकती थी।

उसने अब 'दावर' को जा घेरा। घेरा थात मास तक चला, और सम्पूर्ण दुर्गसिमा उसके अधीन हो गया। बाद में राजा पर अधिकार कर सिकन्दर विश्व में भूया। ईसा-पूर्व ३३२-३३१ के वर्ष की शीत ऋतु मित्त में ही अनीन करने वाले सिकन्दर की ही इसी समय सिकन्दरिया की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। किन्तु, जैसा बहुधा हुआ है, हो सकता है कि किसी पूर्वकाजीन कसरी पर ही सिकन्दर ने अपना नाम थोप दिया हो।

मध्य सागर के सम्पूर्ण पूर्वीय क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेने के पश्चात् सिकन्दर ने अपनी आँखें ईरान पर ही लगा दी। ई० पू० ३३१ में उसने २० सितम्बर के दिन टिग्रिस नदी पार की। ज्यों ही वह मोसोपोटामिया में पार गया और आगे बढ़ा, त्यों ही डेरियस के सेनापतित्व में ईरानी सेना गोगमिल नामक स्थान पर उसके सम्मुख आ खड़ी हुई। भयंकर अत्य-कालिक संघर्ष हुआ। ईरानी सेना को फिर पराजित होना पड़ा, और डेरियस भीडिया को भाग गया। गोगमिल के युद्ध को ही 'अरबिल-युद्ध' के नाम से भी पुकारा जाता है; अरबिल इस स्थान से ६० मील दूर एक नगरी है।

सिकन्दर ने पराजिया-साम्राज्य के बेबिलोन प्रदेश को भी अपने अधीन कर लिया, और ईरान की राजधानी परसोपोलिस में प्रवेश कर उस समृद्ध नगर को अपने पैरों तले रौंद डाला व फिर उसको आग लगा दी। कहा जाता है कि किसी पूर्व राजा अरक्षेस द्वारा यूनानी मन्दिरों को ध्वस्त कर दिये जाने के बदले में यह जघन्य कार्य किया गया।

डेरियस उत्तर की ओर भागा। किन्तु अब उसकी खोज निरन्तर की गई। एक राजा दूसरे राजा का पीछा कर रहा था। डेरियस को घेर लिया गया। उसके साथ उसका चचेरा भाई एवं थोड़े से सरदार ही थे, ई० पू० ३३० की ग्रीष्म-ऋतु थी। इसके पूर्व ही कि सिकन्दर के साथी आगे बढ़कर डेरियस को बन्दी बनाने, डेरियस के साथियों ने उसका प्राणान्त कर दिया और उसका मृत शरीर सिकन्दर को सौंप दिया।

इसके बाद कश्यप (क्षीर) सागर के तटीय पहाड़ी प्रदेशों को रौंदता हुआ सिकन्दर अफ़ग़ानिस्तान की ओर बढ़ गया। अब उसको अपनी जीतों पर घमण्ड होने लगा था। अब वह स्वयं को अर्धेश्वर समझने लगा था और, अपने को पूजन का अधिकारी समझ, बिना नू तत्र किये अप्रतिरोधित समर्पण चाहता था। उसने ईरानी राजचिह्न व राजोचित वेशभूषा अंगीकार कर ली। इन कार्य ने उसके भेसेडोनियनों की सैनिक-टुकड़ियों में रोष उत्पन्न कर दिया। उनको सन्देह होने लगा कि उनका भूतिवत् समादरित नेता उनका तिरस्कार करने लगा था और उनसे विरक्त होने लगा था क्योंकि वह ईरानी राजोचित वेशभूषा को पहनकर दरबार में आता था और अन्य लोगों से निश्चित समर्पण भाव की अपेक्षा करता था। सिकन्दर की सेना

के विभिन्न वर्गों में घोर असन्तोष की लहर फैल गई। सिस्तान में प्रोपथे-मिया के स्थान पर डेरा डाले हुई सेना में घोर विभेद फैल गया। अश्व-सेनाध्यक्ष क्लिटेडस एवं कुछ अन्य लोगों पर सिकन्दर की हत्या करने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया। सिकन्दर ने उनको मौत के घाट उतारने का निश्चय लगभग किया ही हुआ था, किन्तु फिर कुछ सन्मति आ गई। उनको स्पष्ट हो गया कि ऐसा कोई भी पग और भी विभेद पैदा कर देगा, तथा इसीलिए वह नरम पड़ गया।

ई.पू. ३२८ की वसन्त ऋतु में सिकन्दर ने हिन्दूकुश पार किया और सम्पूर्ण बैक्ट्रिया अपने अधीन कर लिया। विलुप्त होते-दीख पड़ने वाले विभेद फिर से उभर आये। उस समय तक सिकन्दर पूरे रूप में मदोद्धत अभिप्राति बन चुका था। अनेक सैनिक-अधिकारीगण पर अपने अधिनायक के विरुद्ध षड्यन्त्र करने का अभियोग लगाया गया और उनको मार डाला गया।

जैसे ही उनकी सेनाएँ सिन्धु नदी की ओर बढ़ीं, त्यों ही भारतीय पठान कबाडियों ने उनको निरन्तर छिने हुए स्थानों से शत्रुओं पर आघात पहुँचा-नहुँचाकर, तंग किया। वे उस समय भारत की बाह्य-प्रतिरक्षा-व्यवस्था ही। एक किस्म की अनुमान यही वह समय था जब सिकन्दर ने पश्चिम माउण्ट रुसा और उसपर डिओनियस का पथ खोज निकाला था।

जब सिकन्दर सिन्धु नदी पार कर भारतीय उप-महाद्वीप की सीमाओं पर आ बड़ा दुश्मन था। सिन्धु पार भारतीय प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में तीन राज्य थे। जेहलम नदी के चहुँ ओर के क्षेत्र पर राजा आम्बि राज्य करता था। अर्धमिता उसकी राजधानी थी। चेनाब से लगे हुए क्षेत्रों पर पोरस का राज्य था, और एक तीसरा राजा कश्मीर के चहुँ ओर की अभिसार-क्षेत्र पर शासन करता था। राजा आम्बि का पोरस में पुराना बैर था, अतः उसने सिकन्दर के आक्रमण के समय को अपनी शत्रुता का पूरा-पूरा बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझा। अभिसार लोग पोरस और सिकन्दर, दोनों को अलग-थलग धकेलना बनाए रखने का यत्न देकर तटस्थ बैठने का निश्चय कर बैठे। इस प्रकार पोरस अकेला ही रह गया, जिसको सिकन्दर

का सामना करना था...सिकन्दर को आम्बि से सभी प्रकार की सक्रिय सहायता प्राप्त थी।

पारस्परिक वर्णनों में कोई तिथियाँ उपलब्ध नहीं हैं। सिन्धु के ऊपर एक स्थायी पुल बना लिया गया, और सिकन्दर की सेनाएँ भारत में प्रविष्ट हो गई। आक्रामक सेना ने अटक के उत्तर में १६ मील पर पड़ाव डाला। ग्रीक-वर्णनों में अनेक असंगतियाँ, त्रुटियाँ और न्यूनताएँ हुई जा सकती हैं, क्योंकि उनके लिए इसका स्पष्टीकरण करना कठिन है कि उनके भूतिवत् समादरित एवं आत्मश्लाघी सिकन्दर ने भारत में अपकृत्य क्यों किए! इसी कारण वे यह चित्रण करने का ढोंग करते हैं कि अपनी विशालता के कारण सिकन्दर ने अपनी भारत-विजय के परिणाम व्यर्थ कर दिये थे, और वह अपनी मूल-भूमि को लौट गया था।

यह विस्मरण नहीं करना चाहिये कि सिकन्दर जब अपने देश को वापस चला, तबतक उसका मद झाड़ दिया गया था, उसका दिम टूट चुका था, वह स्वयं विषम रूप में घायल हो चुका था, एवं उसकी विशाल शक्तिशाली सेना बुरी तरह तहस-नहस हो चुकी थी।

प्लूटार्च के अनुसार २०,००० पदाति एवं १५,००० अश्वारोहियों की सिकन्दर की सेना पोरस द्वारा युद्धक्षेत्र में एकत्र की गई सेना से संख्या में बहुत ही अधिक थी। सिकन्दर की सहायता आम्बि की सेनाओं और पारसी सैनिकों ने भी की।

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष के सप्तम भाग के पृष्ठ ५३१ पर लिखा है कि सिकन्दर और पोरस की सेनाओं का परस्पर संघर्ष चेनाब नदी के तटों पर हुआ था। किन्तु कटियस लिखता है कि, "सिकन्दर जेहलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले पड़ा था। सिकन्दर की सेना का एक भाग जेहलम के एक द्वीप में पहुँच गया। पोरस के सैनिक उस द्वीप में तैरकर पहुँचे; उन लोगों ने उसका घेरा डाल दिया और यूनानी अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। उन्होंने अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला। मृत्यु से बचने के लिए अनेक यूनानी नदी में कूद पड़े, किन्तु वे सब उसीमें डूब गये।"

ऐसा कहा जाता है कि अपनी सेना सहित सिकन्दर ने जेहलम नदी को एक घनी अंधेरी रात में नावों द्वारा हरणपुर से ऊपर ६० मील की दूरी पर

तेज कटाव के पास पार किया। पोरस के अग्रिम-दल का नेतृत्व उसका पुत्र कर रहा था। भयंकर झुठभेड़ में वह मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन वर्षा हो रही थी और पोरस के विशालकाय हाथी दलदल में फँस गये। किन्तु यूनानी इतिहासकारों द्वारा दिए गये वर्णनों की भी यदि ठीक से सूक्ष्म-विश्लेषणा कर ली जाये, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पोरस की गज-सेना ने शत्रु-शिबिर में प्रलय मचा दी थी और सिकन्दर की शक्तिशाली फौज को तहस-नहस कर डाला था।

एरियन ने लिखा है कि, "भारतीय युवराज ने सिकन्दर को घायल कर दिया और उसके घोड़े 'बूसे फेलस' को मार डाला।"

जस्टिन कहता है कि, "ज्योंही युद्ध प्रारम्भ हुआ, पोरस ने महानाश करने का आदेश दे दिया।"

अनावश्यक रक्त-पात रोकने के लिए पोरस ने (उदारतावश) केवल सिकन्दर से अकेले ही निपट लेने का प्रस्ताव रखा। सिकन्दर ने उस (वीर-प्रस्ताव) को अस्वीकार कर दिया। आगे जो युद्ध हुआ उसमें उसका मर्मांतक आघात के कारण उसीके नीचे ढेर हो गया। 'धड़ाम' से युद्ध-भूमि में गिर जाने पर सिकन्दर को शत्रुओं ने चिर जाने का भय उत्पन्न हो गया, किन्तु उसके अग्ररक्षक द्वारा वह वहाँ से लुक-छुपकर खिसका दिया गया।

पोरस के हाथियों द्वारा यूनानी सैनिकों में उत्पन्न आतंक का वर्णन करते हुए कटियस ने लिखा है— "इन पशुओं ने घोर आतंक उत्पन्न कर दिया था, और उनकी (तुर्बवादक जैसी) प्रतिध्वनित होने वाली भीषण चीन्कार न केवल घोड़ों को भयानुर कर देती थी जिससे वे बिगड़कर भाग पड़ते, अपितु युद्धवारों के हृदय भी दहला देती थी। इसने इनके वर्गों में ऐसी भयदह मचायी कि अनेक विजयों के ये शिरोमणि अब ऐसे स्थान की ओर सेलस से उहाँ इनको शरण मिल सके, अब सिकन्दर ने छोटे-छोटे शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अचेनियनों एवं थ्रेसियनों को आज्ञा दी कि वे गज-सेना के विरुद्ध कार्यवाही करें। इन प्रत्याघात से चिढ़कर उन आहत पशुओं ने युद्ध हो, जाश्रमणकारियों पर भीषण हमला कर दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप वे लोग उनके पैरों के नीचे रौंद डाले गये। सर्वाधिक हृदय-विदारक दृश्य तो यह था, अब यह स्थूल-वर्मे पशु अपनी सूँड से यूनानी सैनिकों को

पकड़ लेता था, उसको अपने ऊपर वायु-मण्डल में अधर हिलाता था, और उस सैनिक को अपने आरोही के हाथों में सीप देता था— जो तुरन्त उसका सिर ध्रुव से अलग कर देता था। इस प्रकार, परिणाम सन्देहास्पद था, कभी मेसेडोनियन लोग हाथियों के पीछे भागते थे, और कभी उनसे दूर-दूर भागने को विवश हो जाते थे। इसी प्रकार सारा दिन व्यतीत हो जाता था, और युद्ध चलता ही रहता था।"

डियोडोरस सत्यापित करता है कि, "विशालकाय हाथियों ने अपार बल था, और वे अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुए। उन्होंने अपने पैरों से बहुत सारे यूनानी-सैनिकों की हड्डियाँ-पसलियाँ चूर-चूर कर दी। हाथी इन सैनिकों को अपनी सूँडों से पकड़ लेते थे और भूमि में जोर से पटक देते थे। वे अपने बिकराल गज-दन्तों से सैनिकों को गोद-गोदकर मार डालते थे।"

वे सब वर्णन स्पष्टतः प्रदर्शित करते हैं कि युद्ध या तो सूखी जमीन पर लड़ा गया था, अथवा यदि भूमि गीली भी थी, तो भी उसमें पोरस की गज-सेना दलदल में नहीं फँसी थी—जैसा कि असत्य प्रचारित किया जाता है।

पोरस की वीर सेना द्वारा शत्रु-हृदय में प्रस्थापित भयंकर आतंक के इन वर्णनों के होते हुए भी पक्षपातपूर्ण कुछ यूनानी वर्णनों में दावा किया गया है कि पोरस घायल हुआ था, पकड़ा गया था और उसकी सेना को शस्त्र त्याग करने पड़े थे।

अनुवर्ती घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त धारणा मन-गढ़न एवं स्वार्थप्रेरित विभ्रान्ति है। यूनानी इतिहासकारों की इच्छा यही रही है कि हम विश्वास करें कि असंख्य नरमेध, क्रूर हत्याओं और सम्पूर्ण समृद्ध नगरियों का ध्वंसकर्ता सिकन्दर उस समय अत्यन्त प्रकुल्लित हुआ था जब बन्दी बनाये जाने पर पोरस ने उससे निर्भीकता से अपने साथ राजा जैसा व्यवहार करने को कहा था, कि सिकन्दर ने न केवल उसे उसका प्रदेश उदारतावश वापस कर दिया था, अपितु अपनी ओर से भी कुछ और प्रदेश पोरस को दे दिया।

"ईथोपियाई महाकाव्यों" का सम्पादन करने वाले श्री ई० ए० डब्ल्यू० बेंज ने अपनी रचना में सिकन्दर के जीवन और उसके विजय-अभियानों का

वर्णन सम्मिलित किया है। उनका कहना है कि, "जेहलम के युद्ध में सिकन्दर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया था। सिकन्दर ने अनुभव कर लिया था कि यदि मैं नड़ाई जारी रखूंगा, तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अतः उसने युद्ध बन्द कर देने के लिए पोरस से प्रार्थना की। भारतीय परम्परा के सत्त्वानुरूप ही पोरस ने शरणागत शत्रु का वध नहीं किया। इसके बाद दोनों ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये। अन्य प्रदेशों को अपने आकांक्षाधीन करने में, फिर, पोरस की सहायता सिकन्दर ने की।"

सिकन्दर की पराजय के लिए श्री बैज द्वारा दिया गया कारण यह है कि उनके सैनिक युद्ध में अपने हजारों साथियों की क्षति से अति दुःखित हो चके थे। उन्होंने अपने शस्त्रास्त्र फेंक दिये और अपने नेता से शान्ति के लिए प्रयत्न करने की प्रार्थना की। श्री बैज का कहना है कि शान्ति की प्रार्थना करते समय सिकन्दर ने निवेदन किया था—“श्रीमान् पोरस ! मुझे लज्जा कर दीजिये। मैंने आपकी शूरता और सामर्थ्य शिरोधार्य कर ली है। अब इन कष्टों को मैं और अधिक सह नहीं सकूंगा। दुःखी हृदय हो मैं अब अपना जीवन समाप्त करने का इरादा कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे सैनिक मेरे ही समान विनष्ट हों। मैं वह अपराधी हूँ जिसने इन सैनिकों को कराज काल के गाल में धकेल दिया है। किसी राजा को यह शोभा नहीं देता कि वह अपने सैनिकों को इस प्रकार मौत के मुँह में धकेल दे।”

अनुवर्ती घटनाओं द्वारा प्रस्तुत ऐसे स्पष्ट माक्ष्यों के होते हुए भी इतिहासकार उपर्युक्त उद्धरण को प्रक्षिप्तांश कहने और इसीलिए उनकी अवहेलना करने के दुराग्रह पर अड़े हुए हैं। तर्क के लिए यह मान लेने पर भी कि उपर्युक्त उद्धरण प्रक्षिप्तांश ही है, हम यह प्रश्न करते हैं कि पोरस के सिर को डेरिस के सिर की भाँति काट लाने की शपथ खाकर युद्ध में प्रविष्ट होने वाले सिकन्दर ने न केवल पोरस को जीवन-दान दिया, अपितु उसको बन्दी अवस्था से मुक्त किया, उसको उसका सम्पूर्ण राज्य लौटा दिया और कदवावना-वश पुरस्कार रूप कुछ और प्रदेश भी भेंट में दे दिया। यह उक्त ही अर्धुक्तिमुक्त है जितना यह कहना कि किसी पुरस्कार-वितरण-कारणों में सहका प्रकट होकर अपना शीश तीव्र-गति से क्रुद्धावस्था में

हिलाने वाला भयंकर विषधर अकस्मात् ही मुस्कराता हुआ आकर्षक राज-कुमार बन गया और पुरस्कार-वितरण करने लगा।

यही तथ्य, कि पोरस ने सिकन्दर से अपना प्रदेश खोने की अपेक्षा कुछ जीता ही था, प्रदर्शित करता है कि सिकन्दर ने न केवल शान्ति के लिए क्षमा-वाचना की, अपितु यह भी कि उसका पराभव इतना पूर्ण था कि उसे अपने कुछ भू-क्षेत्र भी पोरस को भेंट करने पड़े थे। इन यूनानी वर्णनों पर भी विश्वास करते हुए कि सिकन्दर ने कुछ भू-प्रदेश जीतने में पोरस की सहायता की थी, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना घमंड बिल्कुल चूर-चूर हो जाने पर सिकन्दर ने अत्यन्त दयनीयावस्था में पोरस का सहायक हो सेवा करना स्वीकार कर लिया और भारत में अतिक्रमण कर प्रविष्ट होने के दण्डस्वरूप पोरस के लाभार्थ कुछ भू-प्रदेश जीतने का वचन दिया। यह हो सकता है कि वह अतिरिक्त भू-प्रदेश घोषित रूप में शत्रु-भाव रखने वाले तक्षशिला के राजा आम्बि और राजनयिक-तटस्थता बनाए रखने वाले अभिसार लोगों का रहा हो।

सिकन्दर का सामर्थ्य प्राचीन भारत की प्रतिरक्षान्मक लीह-दीवार से टकरा कर ऐसा चूर-चूर हो गया था कि पोरस के साथ युद्ध के पश्चात् उसके सैनिकों ने और आगे युद्ध करने से बिल्कुल साफ़ इन्कार कर दिया। यह भली-भाँति कल्पना की जा सकती है कि जब पोरस अकेला ही सिकन्दर और आम्बि की मिली-जुली सामर्थ्य को धूल में मिला सकता था, तो सिकन्दर कभी-भी सिन्धु नदी के पार नहीं आता यदि केवल आम्बि की राष्ट्रभक्ति और न्यायबुद्धि पोरस के प्रति उसके शत्रु भाव की दास न हो जाती।

वापस जाने का विश्चय भी कर लेने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि सिकन्दर को उन प्रदेशों से होकर जाने की अनुमति नहीं मिली थी, जिनको उसने पहले जीता था और जिनको भली-भाँति जानता था।

यह लिखित तथ्य भी कि अभिसार ने सिकन्दर से मिलने से इन्कार कर दिया था, सिकन्दर की पराजय का संकेतक है। जैसाकि दावा किया जाता है, यदि वास्तव में सिकन्दर ने पोरस की शक्ति का पराभव किया होता तो अभी तक तटस्थ रहने वाला अभिसार शान्ति बनाये रखने एवं मित्रता-वर्जन करने के लिए झटपट सिकन्दर के पास दौड़कर गया होता।

ग्रीक-इतिहासकारों के अनुसार तो हमें विश्वास कर लेना चाहिये कि सिकन्दर की सेनाएँ बिना प्रतिरोध के, बिना किसी रोक-टोक के, वेनाब तक राबी नदी पार कर गई थीं। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि जब पोरस ने अपने तत्काल जलु सिकन्दर को आम्ब के उत्तरी प्रदेश और वहाँ से सिन्ध के पश्चिम की ओर वापिस लौट जाने से मना किया था, तब पोरस ने सिन्ध के पश्चिम की ओर वापिस लौट जाने से सुरक्षित चले जाने में सहायता देने का आश्वासन दिया था, यदि सिकन्दर दक्षिण की ओर जाता।

पोरस की ओर से यह अत्यन्त दुरदर्शिता का पग था क्योंकि यदि उसने सिकन्दर को आम्ब के औतीयमार्ग और वहाँ से अफगानिस्तान जाने की अनुमति दे दी होती, तो जैसा कि अनुवर्ती मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अनेक बार किया, वैसा ही सिकन्दर ने भी कृतघ्नतापूर्वक अन्य आक्रमण करने के लिए सेना का पुनः एकत्रीकरण किया होता।

ज्यों ही सिकन्दर की सेनाओं ने राबी नदी पार की, त्यों ही भारत की द्वितीय सुरक्षा-शक्ति ने जाना जोहर दिखाया। पोरस ने अपने ही भू-प्रदेश द्वारा उनको सरसात्मक गृह-रचना में सन्नद्ध कर दिया था। किन्तु उसे जात था कि हमारे वीर क्षत्रियों द्वारा पूर्ण सन्नद्धता एवं उत्साहपूर्वक आर्क्षित भारत के अन्य भागों ने भी सिकन्दर अक्षत नहीं जा सकता था। इतना ही नहीं, जब वह अन्य राज्यों से लौटकर जाता तब उसकी वापसी पर उसकी पुत्री चटनी बनायी जाती, और विश्व-विजेता होना तो दूर, उसे तो अस्वास्थ्य एवं अकिञ्चनतावस्था में पहुँचा दिया जाता। यही हुआ भी। इस इतिहास की यह अवस्था ही ध्यान रखना चाहिये कि एक पराभूत शत्रु की ओर पोरस का सम्मान तो उस भारतीय महान् नेता और राजनीतिज्ञ के रूप में अवश्य किया जाना चाहिये जिसने सिकन्दर के अभिमान और उसकी सेना को चुर-चुर कर दिया था; और निमंद, शोकाकुल एवं शर्मावन्त के रूप में ही सिकन्दर को वापस घर भेजने के लिए बाध्य कर दिया था।

राबी और व्यास नदी के मध्य-भाग में सिकन्दर की सेनाओं की अनेक विघटन-वशातीत घटनाएँ पड़ी थीं। प्राचीन काल में भारतीय सेनाएँ इतनी सावधान एवं सतर्क थी कि वे किसी भी प्रकार का सशस्त्र अतिक्रमण सहन

नहीं करती थीं। प्रत्येक नागरिक एक सैनिक था। राष्ट्रभक्ति का स्थान किसी भी प्रकार अविविध दयाभाव नहीं ले पाता था। व्यास के तट पर पहुँचते-पहुँचते सिकन्दर के सैनिकों ने और अगे कोई भी लड़ाई नहने में साफ़ इन्कार कर दिया क्योंकि शस्त्रधारी होने के कारण उनको प्रत्येक पग पर रोका गया था, विघटन सशस्त्र प्रतिरोध किया गया था; वे भूखे रहे थे, उनको घर की याद मताने लगी थी, वे क्षत-विक्षत एवं युद्ध करने से थक चुके थे। वे अनेक युद्ध लड़ चुके थे। पोरस के साथ उनका युद्ध एशिया में चौथा एवं अन्तिम महान् संघर्ष था। इसकी भयावह स्मृतियाँ उनके लिए हृदय-कम्पित कर देने वाली थीं।

जिन मार्गों से सिकन्दर वापस जा रहा था, उनमें उसका आगमन अभि-मन्दनीय न होने के कारण सिकन्दर के भूखे मरते सैनिकों ने असावधान नागरिक-समुदायों को लूटना शुरू कर दिया। किन्तु इस तथ्य को यूनानी वर्णनों में इस असत्य दावे का प्रमाण कहकर प्रस्तुत किया गया है कि पोरस के तथाकथित पराभव के पश्चात् और अधिक प्रदेशों को जीतने एवं लूट का माल एकत्र करने के लिए सिकन्दर दक्षिण की ओर मुड़ गया।

सिकन्दर सिन्ध और मकरान के मार्गों से वापस गया। प्रत्येक स्थान पर उसकी शोचनीयावस्था को प्राप्त सेना के विभिन्न वर्ग भारतीयों द्वारा छुटपुट आक्रमणों, भुखमरी एवं रोगों से घस्त होकर संख्या में कम-ही-कम होते गये।

इस वापसी के समय 'मलावी' नामक एक भारतीय जन-जाति ने सिकन्दर के यूनानी राक्षसी-झुण्डों का कड़ा मुकाबला किया। इसमें होने वाली अनेक मुठभेड़ों में स्वयं सिकन्दर भी घायल हुआ था। एक संघर्ष में तो उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाने वाले थे। प्लूटार्च ने उल्लेख किया है, "भारत में सबसे अधिक खूँखार लड़ाकू जाति मलावी लोगों के द्वारा सिकन्दर की देह के टुकड़े-टुकड़े होने ही वाले थे" अपनी छोटी-सी टुकड़ी और स्वयं अपने को ही इन बर्बर लोगों के तीर-भालों के भयानक संचालों से परेशान पाकर वह इन लोगों के मध्य में कूद पड़ा। उन लोगों ने हाथा-पाई तक में भयंकर आक्रमण किया। उनकी तलवारें और भाले सिकन्दर के कवच को भेद गये और उसे भयानक रूप में आहत कर दिया। शत्रु का

एक बार-संगीन इनसे प्रवृत्त-वेग से हुआ था कि वह उसके जिरह-बख्तर को धार कर गया और उसकी पसलियों में घुस गया। सिकन्दर घुटनों के बल जा मिरा। उसी क्षण उसका शत्रु करवाल लेकर उसका शीघ्र उतारने के लिए दौड़ पड़ा। प्लूतेस्टस और लिम्नेयस ने स्वयं को सिकन्दर की रक्षा के लिये कर दिया, किन्तु उनमें से एक तो मार डाला गया और दूसरा अत्यन्त घायल हो गया।

इसी मारकाट के बीच में सिकन्दर की गर्दन पर भारी मोटे सिरे वाली छड़ी का प्रहार हुआ। उसका अंगरक्षक उसे उसकी अचेतावस्था में ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले गया।

जैसे-जैसे भी यूनानी राक्षसों ने अकथनीय अत्याचार किया है। बिजयोन्माद अथवा पराजय-जन्य नैराश्य, दोनों ही अवस्था में सिकन्दर की यूनानी सेना अत्यन्त क्रूर व्यवहार करती थी। जब जनता उनकी सहायता करने से इनकार कर देती थी, तो वे अत्यन्त नृशंसतापूर्वक उन शान्त नागरिकों को शपट पड़ते थे और बच्चों व महिलाओं को मौत के घाट उतारने लगते थे।

सलावियों की ही भाँति म्यूज़िकन, ऑक्सीकन व साम्बुस (सभी भारतीय जातियाँ) सिकन्दर की अतिक्रमणशील सेना पर भीषण प्रहार करने की दृष्टि से जगदिल हो गई। अत्यन्त कठिनाई से और बुरी तरह पिटी हुई बोरी-सी सेनामात्र के साथ सिकन्दर सिन्धु नदी के मुहाने तक पहुँच पाया। चूँकि अपने शस्त्रों एवं सैनिकों की अज्ञेयता में सिकन्दर का विश्वास भंग हो गया था, इसलिए उसने स्थल-मार्ग छोड़कर समुद्र के रास्ते जाने का विचार किया। उसने एक टन सैन्य-गतिविधि—अनुसंधानकार्य के लिए आगे भेज दी। किन्तु उससे समुद्र मार्ग से जाने का भी उत्साह नहीं था। अतः अत्यन्त संकोचपूर्वक उसने इलूचिस्तान पार कर पश्चिम की ओर जाने का विचार किया। इस क्षेत्र में भी ऑक्टिस लोगों ने यूनानी सेनाओं को भारी पीड़ा पहुँचायी। रूस, लन और पाकनी पहुँचते-पहुँचते वहाँ का भीषण ताप उसके अधोक्ष्य विस्मय भक्तियों को ले बैठा। उनकी संख्या और भी कम हो गयी। पलायनी और निराश्रित हो उसने महुँ मिया पार किया और वह कारमरिया पहुँच गया। वहाँ प्रेटर्स के नेतृत्व में एक टुकड़ी और नौ-सेना

का एक भाग उससे आ मिला। कुछ कम शक्तपूर्ण क्षेत्र में इस प्रकार सेना के अंशों के आ मिलने से भार-मारकर गिरा दी गयी और लगभग विनष्ट कर दी गयी सेना में कुछ आजा का संचार हुआ। इन विजित प्रदेशों में भी सिकन्दर द्वारा नियुक्त राज्यपालों ने अपने असंयमी आचरण से स्थानीय जनता को कुपित कर रखा था। लोगों ने उनके विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर रखा था। इसलिए सिकन्दर को उन राज्यपालों को बदलना पड़ा।

सिकन्दर को बहुत बार एक महान् और नेक राजा के रूप में चित्रित किया गया है। किन्तु एरियन लिखता है कि, "जब बैक्ट्रिया के बसूस को बन्दी बनाकर सिकन्दर के सम्मुख लाया गया, तब सिकन्दर ने अपने मेवकों से उसको कोड़े लगवाए, और उसके नाक और कान कटवा डाले। बाद में बसूस को मरवा डाला गया। सिकन्दर ने कई फ़ारसी सेनाध्यक्षों को नृशंसतापूर्वक मरवा दिया था। फ़ारसी राजचिह्नों को धारण करने पर सिकन्दर की आलोचना करने के अपराध में सिकन्दर को स्वयं अपने ही गुरु अरस्तु के भतीजे कलस्थनीज को मरवा डालने में भी कोई सकोच नहीं हुआ था। क्रोधावस्था में उसने अपने ही मित्र क्लाइटस को मार डाला था। उसके पिता का विश्वासपात्र सहायक परमेनियन भी सिकन्दर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। जहाँ कहीं भी उसकी सेना गयी, उसने समस्त नगरों में आग लगा दी, महिलाओं का अपहरण किया और बच्चों की भी तलवारों की धारों पर सूत डाला। 'ग्लिम्पसिस ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री' के ७२वें पृष्ठ पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि, "सिकन्दर वृथाभिमानी, उद्धन और अनेक बार अत्यन्त क्रूर व हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान ही समझता था। क्रोध के क्षणों में अथवा आवेशावस्था में उसने अपने ही सर्वोत्तम मित्रों के पुत्रों का वध किया, और महान् नगरों को उनके निवासियों-सहित ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया।"

अन्य धर्मों की महिलाओं में ईरान की दो शाहजादियों को सिकन्दर ने अपने घर में डाल लिया था। उसके सेनापतियों ने भी, जहाँ कहीं वे गये, अनेक महिलाओं को बलपूर्वक अपनी रखैल बनाकर रख लिया था।

भारत में उसका संघर्ष उसकी मौत का परवाना बन गया था। अपने घर वापस जाते समय जब वह भीड़िया में शिविर डाले पड़ा था, उसकी

सेना में भयंकर विद्रोह फैल गया। सिकन्दर ने मेसेडोनियनों को बर्बास्त कर देने और अन्य जातियों में से सेना में भरती कर लेने की धमकी दी। बहुत कठिनाई में विद्रोह जामल हुआ और सिकन्दर ई० पू० ३२३ में बेबिलोन पहुँचा।

बेबिलोन में प्रस्थान करने की निश्चित तिथि से दो दिन पूर्व सिकन्दर अपने मित्र भीतिषय के घर पर एक भोज में गया हुआ था। भारत-विजय करने में महीना भर तक नीचे झुक जाने की कटु-स्मृतियों को भुला देने के लिए अत्यधिक मद्यपान के कारण वह ज्वर-ग्रस्त हो गया। उस समय वह केवल ३३ वर्ष का था। ज्वर बढ़ा रहा व और भी तेज हो गया। १० दिन के बाद उसकी शक्ति लुप्त हो गयी, और फिर ई० पू० ३२३ में जून की २८ तारीख को वह अचेतावस्था में मर गया। सिकन्दर के मरणोपरान्त 'अंतर्ग' नामक एक पुत्र जन्मा था, किन्तु कुछ महीनों के भीतर ही सिकन्दर की पत्नी एवं अवधि मिश्र मार डाले गये।

सिकन्दर का उल्लेखनीय जीवन-वृत्त अकस्मात् अतिक्रमण से प्रारम्भ हुआ, किन्तु जब उसका साहस न्याय एवं विवेक की परिधि-सीमाओं को लांघ गया और जब उसने भारत की सुदृढ़ प्रतिरक्षा-पक्ति से टकराने का यत्न किया, तब वह घिघियाता हुआ, लडखड़ाता हुआ वापस भेज दिया गया था। वह भारत में मरते-मरते बचा। बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण जब वह भारत में लौटा, तो अपने घर पहुँचने से पूर्व ही मर गया। उसकी शक्तिशाली सेना पूर्णतः नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी। अतः इतिहास को पुनः पोरस-सिकन्दर संघर्ष का मूल्यांकन कर पोरस को निर्विवाद रूप में विजेता घोषित करना चाहिये। अब उपयुक्त समय है कि यूनानी वृत्त-लेखकों के पक्षपातपूर्ण दावों को अत्यन्त सूक्ष्मता से जाँच-पड़ताल की जाये, जिससे सिकन्दर के भारतीय अभियान की सत्यता का ज्ञान हो जाय।

आधार-ग्रन्थ सूची

- (१) ग्रोसमर इण्डियन सेट्स रिसर्च पेपर ऑन दि टॉपिक, रैंड एट दि इकाइयाट सेशन (१९३८) ऑफ दि इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस।
- (२) प्रोफेसर एम० एल० बोधनकर्स आर्टिकल्स ऑन दि टॉपिक।
- (३) महाभारतीय ज्ञानकोश।
- (४) इतिहासिक टेम्पल एडिटेड बाई ई० ए० डब्ल्यू बैज।
- (५) 'प्राकृतिक आर्य वंश हिस्ट्री' बाई जवाहरलाल नेहरू

भयंकर भूल : क्रमांक—१०

आदि-शंकराचार्यजी का काल १२६७ वर्ष कम अनुमानित

भारतीय इतिहास के तिथिकाल-क्रम की अनेक समस्याओं में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कालक्रम का सम्बन्ध महान् दार्शनिक आदि श्री शंकराचार्यजी से है। महान् विभूति श्री शंकराचार्यजी सम्पूर्ण भारत में परम श्रेष्ठ में विश्व-वंश है क्योंकि उनकी अद्वैत-मीमांसा भारतीय अध्यात्मविद्या विचार प्रणाली की विशुद्धतम रूप मानी जाती है।

इस महान् दार्शनिक ने अनेक पीठ (मठ) स्थापित किये। इनमें चार पीठों ने परम्परागत रूप में अपने-अपने क्षेत्र में सर्वोच्च धार्मिक-दार्शनिक नता का उपभोग किया है। ये चार पीठ हैं : उत्तर में बड़ी-केदार पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण में मंगलेश्वर पीठ। पाँचवीं पीठ—कांचीपुरम में—काया विसर्जित होने तक महान् विभूति श्री शंकराचार्यजी द्वारा सुशोभित होती रही।

श्री शंकराचार्य अत्यल्प जीवी रहे। वे केवल ३२ वर्ष जीवित रहे। किन्तु मूल समस्या यह है कि वे कौन से ३२ वर्ष तक जीवित रहे। भारत में ब्रिटिश लोगों के शासन काल में जिनका शब्द ही पूर्ण प्रभुत्व रहता था और जो आज भी अति पावन समझा जाता है, क्या उन पश्चिमी विद्वानों की मान्यतानुसार जैसा कि माना जाता है, श्री शंकराचार्यजी ईसा पञ्चाब्द ७८८ से ८२० वर्ष के कालखण्ड में इस भूतल पर विद्यमान थे? अथवा श्री शंकराचार्यजी ईसवी पूर्व ५०६ से ४७७ की अवधि में इस देश का मार्ग-दर्शन करते रहे, जैसा अनेक भारतीय विद्वानों का मत है।

इस विवाद में काल-सम्बन्धी प्रतिष्ठा का प्रश्न अत्युच्च है। सभी

दृष्टियों से १२६७ वर्ष की छुट्टि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है क्योंकि यह भारतीय इतिहास के समस्त प्राचीन घटनाक्रम में परिवर्तन ला सकता है। इसका कारण यह है कि भारतीय इतिहास में श्री शंकराचार्यजी का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों का सम्मत् विवेचन किया जाये।

बाबोदूरम निम्न काशकोटि पीठ, जहाँ अपने पर्यटनशील आध्यात्मिक जीवन के पश्चात् श्री शंकराचार्यजी स्थायी रूप से निवास करने लगे थे, उनके द्वारा ईसा पूर्व ४८२ में स्थापित हुआ था। तबसे अद्यतन चले आ रहे अनुवर्ती आचार्यों की अविच्छिन्न शृङ्खला इनके पास है। वर्तमान आचार्य उस क्रम में ६८वें हैं। उत्तराधिकारियों में तीसरे श्री सर्वज्ञात्मन तथा चौथे श्री कल्याणोद्यमकमल ११२ और १०४ वर्ष तक धार्मिक व्यवस्था का संचालन करते रहे जबकि ३२वें आचार्य श्री चिदानन्दधन केवल ४ वर्ष ही अधोष्ठित रहे। ३६वें आचार्य श्री चिन्मुखानन्द का कितने समय तक प्रभुत्व रहा, ज्ञात प्रतीत नहीं होता क्योंकि, यद्यपि उनका नाम सूची में समाविष्ट है, तथापि उनका कालखण्ड लिखा नहीं है।

ईसापूर्व ४८२ से १६६६ ईसवी तक—२,४४८ वर्षों तक शंकराचार्यों के क्रम से अधोष्ठित ६८ महानुभावों में से प्रत्येक का औसत कार्यकाल ३६ वर्ष निश्चित है जो असम्भव बात नहीं है, जबकि हमें ज्ञात ही है कि स्थाना-पन्न प्रत्येक आचार्य परम शुद्ध ब्रह्मचारी रहे हैं, जिन्होंने तपश्चर्या, संयम, नित्यव्ययिता एवं श्रद्धा का आदर्श जीवन व्यतीत किया।

भू-संग्रह मठ की एक परम्परा द्वारा प्रतिपादित तीसरा मत यह है कि महान् शंकराचार्यजी ईसा पूर्व ४ में विद्यमान थे।

जब हम अन्तर्ग्री विभूषित आदि-शंकराचार्यजी के जीवनकाल के समय का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य का सम्मत् विवेचन करेंगे।

(१) कम्बोदिया के एक अभिलेख (शिलालेख) में जिवभोम का उल्लेख मिलता है। यह जिवभोम 'जगवान् शंकर' के शिष्य के रूप में वर्णित है।

शिवभोम इन्द्रवर्मन का पुत्र था। इन्द्रवर्मन ८७८-८८७ ई० के आस-पास जीवित रहा, ऐसा ज्ञात है। यह साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है कि शंकराचार्य म. ७५८ से ८२२ ई० तक रहे थे। इस मत की अस्वीकृत

करते हुए यह उल्लेख करना समीचीन है कि महान् शंकराचार्यजी के शिष्यों की सूची में किसी भी जिवभोम का कहीं कोई नाम नहीं है। साथ ही, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी परवर्ती शंकराचार्य की अपेक्षा, जिवभोम का नाम आदि-शंकराचार्यजी के नाम के साथ भूल से जोड़ दिया गया है क्योंकि जब से शंकराचार्यों की पीठ की स्थापना हुई है, तभी से उनको अत्यन्त पूज्य-भाव से सम्मानित किया गया है।

(२) "सौन्दर्य लहरी" नामक एक ग्रन्थ महान् शंकराचार्यजी प्रणीत कहा जाता है। इसके ७५वें पद में 'द्राविड शिशु' के रूप में तामिल सन्त तिरुज्ञानसम्बन्ध की ओर संकेत निर्दिष्ट माना जाता है। चूंकि वह सन्त ईसा पश्चात् ७वीं शताब्दी में था, इसीलिए तर्क दिया जाता है कि उसका यश फैले हुए दक्षिण भारत में कम-से-कम एक शताब्दी तो हो चुकी होगी और श्री शंकराचार्य, जो उस सन्त का सन्दर्भ देते हैं, स्वयं तो अवश्य ही ८वीं शताब्दी में हुए होंगे। इस तर्क में अनेक न्यूनताएँ देखी जा सकती हैं। सर्व-प्रथम तो यह धारणा ही निराधार प्रतीत होती है कि किसी व्यक्ति की कीर्ति सम्पूर्ण देश में फैलने के लिए एक शताब्दी से न तो अधिक और न ही कम समय की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि 'सौन्दर्य लहरी' आदि-शंकराचार्यजी की रचना है, यही धारणा अत्यन्त संदिग्ध है। कुछ भी हो, पूरी की पूरी तो यह किसी भी प्रकार उनकी रचना नहीं है। ऐसा सम्भव है कि यह किसी अन्य परवर्ती शंकराचार्य की कृति हो।

(३) यह बलपूर्वक कहा जाता है कि शंकराचार्यजी के सभी वर्णनों में "पूर्वमीमांसा" नामक दार्शनिक लघु-ग्रन्थ के रचयिता श्री कुमारिल भट्ट को मिलने का सन्दर्भ आता है। अतः चूंकि कुमारिल भट्ट "सन् ७०० ई० से पूर्व" नहीं हुए, उनसे आयु में पर्याप्त रूप से छोटे होने के कारण शंकराचार्यजी ८वीं शताब्दी में ही हुए होंगे। इस मत को अस्वीकार करते हुए यह कहना आवश्यक है कि ठीक है, वे दोनों व्यक्ति समकालीन थे, किन्तु कुमारिल भट्ट ही आज तक माने गये काल में सैकड़ों वर्ष पूर्व की विभूति प्रतीत होते हैं। अतः यह विश्वास करने के स्थान पर कि कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ८वीं शताब्दी (ईसवी पश्चात्) में हुए, अधिक सही यह प्रतीत होता है कि ये दोनों ही महानुभाव ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में विद्यमान थे।

(४) ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्यजी के 'सूत्र-भाष्य' में पुराणों में प्रतिपादित पाशुपत-सिद्धान्तों का प्रतिबोध किया गया है। पुराणों का समय ईसा पश्चात् चौथी शताब्दी कहा जाता है। यह प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है कि शंकराचार्य ईसा पश्चात् चौथी शताब्दी में हुए थे। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि स्वयं पुराणों का काल-निर्धारण ही दोषहीन नहीं है। पश्चिमी विद्वानों की साक्ष्य धारणा रही है कि भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन नहीं है। उन लोगों ने अपनी इस पूर्वकल्पित धारणा के मातृद्वय में सभी भारतीय तिथिकर्मों को तोड़ा-मरोड़ा है। इसलिए उन लोगों द्वारा पुराणों का काल-निर्धारण स्वयं ही प्रश्नास्पद है।

(५) ज्ञानरक्षित की 'तत्त्व समग्रह' पर कमलशील की टीका से एक उद्धरण भी 'सूत्र-भाष्य' में समाविष्ट कहा जाता है। यहाँ निवेदन है कि सम्भव है स्वयं कमलशील ने ही शंकराचार्य के 'सूत्र-भाष्य' में यह उद्धरण ले लिया हो; हम लोग अभी तक उलटा ही समझते रहे हों।

(६) कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य ने बौद्ध विद्वानों असंग, दिन्नाग, नागार्जुन तथा अश्वघोष के मतों का खण्डन किया है। विचार किया जाता है कि ये चारों विद्वान् ईसा पश्चात् तीसरी शताब्दी से पूर्व जीवित न थे, अतः शंकराचार्य ईसा पश्चात् चौथी शताब्दी में ही रहे होंगे। इस मत के खण्डन में करना पड़ेगा कि यद्यपि शंकराचार्यजी ने निम्नरूप में बौद्ध-मीमांसा के बौद्ध विद्वानों तथा अन्यवाद की विचारधाराओं का खण्डन किया है, तथापि उन्होंने असंग, दिन्नाग अथवा नागार्जुन का कहीं भी नामोल्लेख नहीं किया है। वे बौद्ध-सिद्धान्त तो उन बौद्ध-विद्वानों के जीवन काल में प्रचारित होने से बहुतकाल पूर्व ही जनता में प्रचलित हो चुके थे। अतः शंकराचार्य द्वारा उल्लिखित विद्वान् तो असंग, दिन्नाग अथवा नागार्जुन से बहुत समय पूर्व के हैं। याद ही, यह भी सम्भव है कि ये तीनों महानुभाव भी ईसा पश्चात् तीसरी शताब्दी से पूर्व ही हुए हों।

(७) कहा जाता है कि श्री शंकराचार्यजी सुप्रसिद्ध संस्कृत कवि भर्तृ-हरि के पश्चात् हुए थे। भर्तृहरि का समय ईसा पश्चात् ६००-६५० आंका जाता है, अतः अनुमान किया जाता है कि शंकराचार्यजी चौथी शताब्दी में थे। इसमें सन्देह नहीं कि भर्तृहरि शंकराचार्यजी से पूर्व विद्यमान थे, किन्तु

यह दावा कि भर्तृहरि चौथी शताब्दी ईसा पश्चात् जीवित थे, स्वयं ही प्रश्नास्पद है।

(८) शंकराचार्यजी का काल-निर्धारण ईसा पश्चात् चौथी शताब्दी में करने वाले लोग अपने पक्ष में दो तिथि-पत्रों का उल्लेख करते हैं। शृंगरी पीठ की एक शाखा से समर्थित एक तिथि-पत्र श्री शंकराचार्यजी का जन्म ईसा पश्चात् ७८८ व मृत्यु ८२० ई० निर्धारित करता है। तिथि-पत्र निम्न-लिखित है।

दुष्टाचार-विनाशाय प्रादुर्भूते महीतले,

स एव शंकराचार्य साक्षात्कृत्यनायकः

निधिनागेभवह्यन्दे विभवे शंकरोदयः॥

'निधिनागेभवहि' सूत्र से हमें ६४८३ का अंक मिलता है। उसका क्रम पलटना होगा क्योंकि अंकों को प्रस्तुत करने की संस्कृत-प्रणाली अन्यान्य प्रणालियों से उलटी है। तब कलियुग का ३८४६वाँ वर्ष आ जायेगा, चूंकि कलियुग का प्रादुर्भाव ईसा पूर्व ३१०२ में हुआ था। इसका अर्थ यह होगा कि श्री शंकराचार्य का जन्म ३८८६ — ३१०२ = ७८७ ई० में हुआ था। "चन्द्रनेत्रांक भवह्यन्दे" वाला दूसरा सूत्र शंकराचार्यजी की निधन-तिथि ८१६-२० ई० सिद्ध करता है।

उपर्युक्त साक्ष्य का खण्डन करने के लिए, हमें अन्य विवरणों की ओर भी ध्यान देना होगा, जो दृष्टि से ओझल हो गये प्रतीत होते हैं। 'निधिनागे-भवहि' वर्ष प्रस्तुत करने वाला तिथि-पत्र ही हमें शंकराचार्यजी की जन्म-तिथि का दिन भी साक्ष्यरूप में प्रस्तुत करता है। इसमें "विभवे माधवे मासि दशम्यां शंकरोदयः" है जिसका अर्थ यह है कि 'विभव' के चक्रवत् वर्ष के वैशाख मास के चन्द्र पक्ष की दशमी तिथि को श्री शंकराचार्यजी का प्रादुर्भाव हुआ था। शंकराचार्यजी का जन्म ईसा पश्चात् चौथी शताब्दी में मानने वाले लोगों का पक्ष इस सूत्र के कारण कमजोर पड़ जाता है, उनके छक्के छूट जाते हैं क्योंकि शंकराचार्यजी का जन्म चक्रवत् वर्ष 'चन्दन' (न कि विभव) सभी लोग पंचमी स्वीकार करते हैं (दशमी नहीं)। यही जन्म शताब्दी है जो सम्पूर्ण भारत में मनाई जाती है।

इस ध्वान्ति की उत्पत्ति का कारण यह है कि जो वर्ष आदि-शंकराचार्य

जी का जन्म-वर्ष विप्रवास किया जाता है। वह वास्तव में ३८वें उत्तरा-
धिकारी अभिनव शंकराचार्य का जन्म-वर्ष है। ये अभिनव शंकराचार्यजी
ईसा पश्चात् ७८८ से ८४० तक कामकोटि पीठ के अधिष्ठाता रहे हैं।

महाशिव बोध की 'गुरुरत्न मालिका' पर 'सुषमा' नामक अपनी
टीका में आत्मबोध ने अभिनव शंकराचार्य की जन्म-तिथि की ओर निम्न-
लिखित संकेत किया है—

"विभवे दशममे शुक्ल पक्षे दशमीदिनमध्ये वेवधिद्विपदिशानलवर्षे"—
अर्थात् वे 'विभव' चक्रीय वर्ष में, शुक्ल पक्ष की दशमी को दिन में कलियुग
के ३८८२वें वर्ष में—तदनुसार ईसा पश्चात् ७८८ में जन्मे थे।

महाशिव बोध की "पुण्यलोक-मंजरी" भी आत्मबोध के मत की
इस प्रकार पुष्टि करती है—

"द्वेष्टाते विभवे सिते च दशमीमध्ये विवस्वानिच,

स्वावासमितकंजपुंजिततमस्काण्डाभंटीखण्डनः।"

चूँकि विभिन्न आध्यात्मिक केन्द्रों के अनुवर्ती आचार्यों को सभी सम-
कालीन व्यक्ति शंकराचार्य कहकर ही उल्लेख करते रहे हैं, इस कारण प्रथम
शंकराचार्यजी का जीवमचरित कामकोटि पीठ के ३८वें आचार्य अभिनव
शंकर के साथ बल-मिल गया। यह परस्पर घोलमेल उन दोनों के जीवन की
घटनाओं में अन्तर्गत सादृश्य होने के कारण हुआ।

आदि शंकराचार्यजी का जन्म मालावार स्थित कालटी में हुआ था।
अभिनव शंकर चिदम्बरम् में जन्मे थे। किन्तु एक अन्य परम्परा के अनुसार
आदि शंकर भी चिदम्बरम् के निवासी थे। उन दोनों ने भारत की अन्त-
र्यात्र यात्रा की। आदि शंकराचार्य की ही भाँति अभिनव शंकर भी कज्मीर
गये थे और वहाँ कुछ समय के लिए सर्वज्ञ पीठ की अध्यक्षता की थी।
उसके पश्चात्, वे कैलाश की ओर गये, दत्तात्रेय गुफा में प्रविष्ट हुए और
वहाँ उनके दर्शन सही हुए।

'माधवीय शंकर विजय' ने स्पष्ट रूप से दोनों को मिला-जुला दिया है,
और अभिनव शंकर की विविधों को आदि शंकराचार्य से जोड़ दिया है।
शरणांगी का करीर-त्याग काशी में हुआ।

अभिनव शंकराचार्य का देशवसान ५२ वर्ष की आयु में ईसा पश्चात्

८४० में हुआ। फिर भी, जिस किसी ने उनके सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्न
किया, वह इतना सावधान तो अवश्य था कि उसने अभिनव शंकराचार्य को
भी ३२ वर्ष जीवन व्यतीत करने का श्रेय दिया क्योंकि आदि-शंकराचार्य
केवल ३२ वर्ष ही जीवित रहे, ऐसा ज्ञात ही है। यह कार्य अभिनव शंकरा-
चार्य की मृत्यु-तिथि २० वर्ष घटाकर किया गया। इस प्रकार शृंगेरी पीठ
की एक शाखा विश्वास करती है कि आदि-शंकराचार्य का गुहा-प्रवेश (गुफा
में घुसना अर्थात् देह-त्याग) 'कल्पदे चद्रनेत्राकवह्यदे' तदनुसार ८२० ईसवी
में हुआ था।

इस सम्बन्ध में हम 'पुण्यलोक-मंजरी' का भी उल्लेख करें लें जो
अभिनव शंकर की मृत्यु ऐसे बताती है : "सिद्धार्थि न्ययनेऽप्युदच्चिनिशुचौ
दर्शोऽहि काले कलेविद्यानेवधि पावके गुरुरभूत सच्चिद्विलासोमुनिः" जिसका
अर्थ यह है कि उनकी मृत्यु सिद्धार्थी चक्रीय वर्ष में, आषाढ़ मास के नवीन
चन्द्रोदय के दिन अर्थात् ८४० ईसवी में हुई थी।

यदि हम आदि-शंकराचार्यजी की मृत्यु से सम्बन्धित शृंगेरी मठ का
पूर्व सन्दर्भ सही मान लें, तो यह सम्भव नहीं है कि कामकोटि पीठ के ३८वें
आचार्य अभिनव शंकराचार्य की मृत्यु केवल मात्र २० वर्ष के अन्तर में ही
हो गयी। अतः ८२० ईसा पश्चात् के वर्ष में शंकराचार्य की मृत्यु का सन्दर्भ
अभिनव शंकराचार्य की मृत्यु से है। ईसा पश्चात् का ८२०वाँ वर्ष तथ्य रूप
में ८४० ईसवी होना चाहिये जैसा कि ऊपर कहा गया है।

इस प्रकार जो लोग आदि-शंकराचार्य का ईसवी सन् ८वीं शताब्दी में
होना मानते हैं वे वास्तव में शंकराचार्यों की शृंखला में ३८वें आचार्य अभि-
नव शंकराचार्य से भ्रान्ति-ग्रस्त हो जाते हैं। उत्तरकालीन विद्वानों की यह
भ्रान्ति आत्मबोध ने पहले ही देख ली थी, जब उसने १७वीं शताब्दी के
प्रथम चतुर्थांश में अपनी पुस्तक 'सुषमा' की रचना की थी। उसने लिखा
है : इत्यादिना मूलकारे-पौष प्रपंचायिष्यमाणेभ्यो नगशंकरेद्रादिभ्यः अस्य
भेदाग्रहणजन्मदिग्विजय निर्माण प्रमुखेषु स्थलेषु तयोर्द्वयोरपि वृत्तजातमेकत-
मकनीकृत्यनिवबन्धुः अस्य किमपि किमप्यर्वाचीनाः अविविक्त भुवन वृत्तान्तो-
क्तिपये कवयः इत्यवगंतव्यम् (सुषमा-१६)।

'माधवीय शंकर विजय' नामक ग्रन्थ (७२) में कहा है कि (आदि-

शंकराचार्य की माता) आर्षाश्रमा की कोख में एक पुत्र-रत्न का उस शुभ क्षण में जन्म हुआ था जिस समय सूर्य, मंगल और शनि उच्चस्थ थे और गुरु नक्षत्र केन्द्र में था : आयासति शिवगुरोः निजतुंगसंस्थे सूर्ये, कुजे रवि मुनेः गुरोच केन्द्रे ।

इस पद की एक विचित्र बात यह है कि प्राच्य पद्धति के विपरीत, "माधवीय शंकरविजय" का लेखक, चाहे वह कोई भी रहा हो, प्रचलित भारतीय संवत्सरों में से किसी के भी अनुसार शंकराचार्यजी की जन्मतिथि नहीं लिखता और न ही वह चन्द्र-तिथि अथवा शुभ ग्रहों का उल्लेख करता है। वे और किसतिथि है जो उनके साक्ष्य को निर्मूल कर देती हैं। ये न्यून-ताप किसी भी मूल भारतीय जन्मपत्री में नहीं मिलतीं।

भूतगोपीध में उपलब्ध आदि-शंकराचार्यजी की जन्मपत्री के अनुसार उनकी जन्मतिथि ३०५८ साल, ईश्वर संवत्सर, रविवार, वैशाख मास के कृत्तिक की पंचमी है। किन्तु जन्मपत्री के अनुसार ग्रहों की स्थिति न तो ईसापूर्व ४४ की जन्मपत्री से मिलती है और न ही ईसा पश्चात् ७८८ वाली से। अतः या तो जन्मकुण्डली सत्य है अथवा तिष्कार्प रूप कलि-वर्ष ३०५८ झगड़ है। किन्तु यदि हम समझन से ही यह ईसा पूर्व ५०६ की जन्मकुण्डली से मेल ला जाती है। इसका विमल विवेचन हम बाद में करेंगे। इस समय तो हमें ब्यास रखना ही पर्याप्त है कि दोनों विभिन्न वर्गों द्वारा शंकराचार्यजी का जन्म-वर्ष ईसा पूर्व ४४ अथवा ईसा पश्चात् ७८८, सब सत्य है।

(१) ऐसा दावा किया जाता है कि शंकराचार्यजी के महाभाष्य के द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत प्रथम खण्ड के १८वें सूत्र में श्रुधन और पाटलिपुत्र नाम के प्राचीन भारत के दो नगरों का उल्लेख है। ईसा-पश्चात् ७५६ में महा भयंकर बाढ़ के कारण पाटलिपुत्र नष्ट हो चुका था, अतः वे उस समय से पूर्व ही रहे होंगे। यह तर्क अप्रुक्तिपूर्ण है क्योंकि हम विभिन्न सन्दर्भों से बालिकान और निम्बेर जैसे अविश्रुत नगरों का भी उल्लेख करते हैं।

(२) इसी भाष्य में श्री शंकराचार्यजी ने "पुनर्वर्धन बाँझ महिला के पुत्र के सिंहासन पर बैठा" जैसे वक्तव्यों की अशुक्तियुक्तता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। हमने कुछ जन्मपत्रों को सुदूर जावा में राज्यासीन कर्णावीय पुनर्वर्धन राजा का भ्रम हो जाता है। उसी नाम का एक और

राजा पश्चिमी मगध पर राज्यासक्त था, ऐसा उल्लेख ह्वे नसांग ने किया है। और चूंकि शंकराचार्यजी ने अपना भाष्य वाराणसी में लिखा है, इसलिए मगध का पुनर्वर्धन उनके मस्तिष्क में अवश्य ही रहा होगा। चूंकि ६३८-६८ ईसवी में ह्वे नसांग मगध में ही था, इसलिए पुनर्वर्धन उसी काल में निष्पन्न ही सिंहासनासक्त हुआ होगा।

यह अत्यन्त धूर्ततापूर्ण एवं दुरुह तर्क है। आदि-शंकराचार्य जैसे दार्शनिक को आत्मविद्या-विषयक व्याख्या करते समय किसी जीवित व्यक्ति का नामोल्लेख करने की आवश्यकता न थी। ऐरा-नैरा, तन्धू-खैरा की ही भाँति पुनर्वर्धन भी कोई कल्पित नाम ही हो सकता था। वह पुनर्वर्धन कौन था, यह पता करने का यत्न करना तो बालोचित है। यदि वह सचमुच ही कोई समकालीन व्यक्ति था, तो फिर यदि सम्भव हो, उस बाँझ महिला व उसके पुत्र (?) को भी खोजने का प्रयत्न क्यों न किया जाये।

इसके विपरीत, विधायक साक्ष्य उपलब्ध है कि आदि-शंकराचार्य का समकालीन मगध का राजा 'हाल' था। मदाशिव ब्रह्मोन्द की 'गुरु-रत्न मालिका' (२१) में 'अपिहालपालपालितः' का उल्लेख करते समय कहा गया है कि 'हाल' आर्ध्र-वर्णोद्भव था जिसने कलि संवत्सर २६०८-२६१३ तदनुसार ४८४-४८९ ई० पू० में राज्य किया था। राजतरंगिणी में उल्लेखित कश्मीर के गोतन्द-वंश के 'नर' का समकालीन ही 'हाल' राजा था।

(११) 'माधवीय शंकर विजय' ग्रन्थ आदि-शंकराचार्य की वाण, मयूर, दण्डी का समकालीन उल्लेख करता है : स कथाभिरवन्तिषु प्रसिद्धान्वि-बुधान। शिथिलीकृतदुर्मदाभिमान् निजभाष्यश्रवणोन्मुकांश्च—पकारो।

चूंकि प्राध्यापक वेबर, बूह्लर और मैक्समूलर का मत है कि दण्डी छठी शताब्दी ईसवी की समाप्ति के निकट ही जीवित थे, और वाण व मयूर ७वीं शताब्दी ईसवी के प्रारम्भ में थे, अतः विश्वास किया जाता है कि आदि-शंकराचार्यजी भी उसी समय के आसपास जीवित रहे होंगे।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि 'माधवीय शंकरविजय' रचना को अत्यन्त अविश्वसनीय ग्रन्थ समझना चाहिये क्योंकि यह (११वीं शताब्दी ईसवी के) श्री कान्ताचार्य और (१०वीं शताब्दी ईसवी के) अभिनवगुप्त की भी आदि-शंकराचार्य का समकालीन घोषित करती है। यह तो इस प्रकार

तथा सूर्यवार जो भास्व के चन्द्रपक्ष की पंचमी को था। धनु राशि उच्च स्थानीय भी और पुनर्वसु नक्षत्र विद्यमान था। उल्लेखयोग्य बात यह है कि सम्पूर्ण भारत में, प्रतिवर्ष, शंकराचार्यजी की जन्म-शताब्दी उत्प्रेरक तिथियों के अनुसार ही मनायी जाती है। अतः ई० पू० ५०६ में शंकराचार्यजी का जन्म होने के सम्बन्ध में आधिकारिकता विषयक कोई सन्देह किसी के मन में रहना नहीं चाहिये।

उक्त तिथि से द्वारिकापीठ में ७६ पुरी में १४० तथा कामकोटि पीठ में ६० उत्तराधिकारी आचार्यों की अविश्रुतलिखित परम्पराएँ चली आ रही हैं। इन तीन महान् केन्द्रों की परम्परा को सहज ही दृष्टि-ओझल कर उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

सन्नाह मुधन्वा द्वारा स्वयं आदि-शंकराचार्यजी को सम्बोधित करते हुए एक शास्त्र-यत्र अभिलेख भी है। द्वारिकापीठ के एक आधुनिक आचार्य प्रबोध 'विमर्ष' चम्बे के २६वें पृष्ठ पर यह अभिलेख छपा हुआ है। इस अभिलेख की तिथि युधिष्ठिर-युग की २६६३ है जो ४७३-४७७ ई० पू० बनती है।

जगन्नाथपुरी स्थित गंगधनपीठ का तिथिक्रम द्वारिका के तिथिक्रम से भेद होता है।

राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बहुविध इतिहास वाले श्रुंगेरी नठ की भी अपनी परम्परा है जिसके अनुसार आदि-शंकराचार्य ४४ ई० पू० में हुए थे, न कि ५०वीं शताब्दी ई० में।

कामकोटि में शंकराचार्यजी से चली आयी अनुवर्तियों की परम्परा 'पुण्य-श्लोक मञ्जरी', 'गुरु-रत्न-मालिका' तथा 'मुपमा' में अभिलिखित है।

'पुण्य-श्लोक मञ्जरी' में कामकोटि पीठ के ५४वें आचार्य श्री सर्वज्ञ सदाशिव बोध द्वारा संग्रहीत २०६ पद हैं। वे आचार्य श्री १६वीं शताब्दी में जीवित थे। वे वर्णित करते हैं कि अधिकांश पद अति प्राचीन हैं, जो पुराीय अनुवर्तियों की कमानुसार प्राप्त हुए हैं। वे पद पूर्ववर्ती आचार्यों के मृत्यु-वर्षाभार के आधार पर हैं जिनमें प्रत्येक आचार्य की मृत्यु की तिथि, मास, वर्ष तथा स्थान का उल्लेख समाविष्ट है। दिवंगत आचार्यों की पावन-स्मृति

में श्रद्धांजलि समर्पित करते समय उनका पुण्य-वाचन करना ही उन पदों का प्रयोजन था।

'गुरु-रत्न-मालिका' में ८६ सुन्दर तथा संक्षिप्त सुगठित पद हैं जो कामकोटि पीठ के ५५वें आचार्य श्री परमजिबेन्द्र सरस्वती के एक शिष्य श्री सदाशिव ब्रह्मोन्म द्वारा संग्रहीत हैं। उन पदों में आदि-शंकराचार्यजी के नाम से चली आयी पीठ की उत्तराधिकारी-परम्परा का उल्लेख है।

'मुपमा' 'गुरु-रत्न-मालिका' पर आत्मबोध द्वारा लिखी गयी टीका है। आत्मबोध कामकोटि पीठ के ५८वें आचार्य श्री अध्यात्म प्रकाशेन्द्र सरस्वती के शिष्य थे, वे 'पुण्यश्लोक' पर लिखे गए भाष्य 'भकरन्द' के भी रचयिता हैं। उनकी रचना अत्यन्त उच्चकोटि की तथा ऐतिहासिक प्रतिभा-सम्पन्न है जिसकी प्रशंसा प्रत्येक पाठक को करनी ही पड़ती है।

इतिहासकारों ने कामकोटि, पुरी, द्वारिका और कुण्डली पीठों में संग्रहीत अभिलेखों की अत्यधिक समानता के तथ्य की घोर उपेक्षा की है। श्रुंगेरी एकमात्र अपवाद है। यह कल्पना करना तो अत्यन्त अनुचित बात है कि पूर्वकालीन चारों केन्द्रों के आचार्यों ने किसी पूर्व समय में दुरभिसन्धि की और भावी-सतति को अपनी प्राचीनता के प्रति पथभ्रष्ट करने के लिए उन जाली अभिलेखों की रचना कर डाली। कभी एकत्र होना तो दूर, अनेक पवित्र, साधारण और पूर्ण सदाचारी जीवन के लिए विख्यात वे आचार्य मानसिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में कभी भी इतनी क्षन्तव्यता की स्थिति को प्राप्त नहीं हुए होंगे कि अपने एक ही संस्थापक के जीवन की घटनाओं और तिथियों को जोड़-तोड़ दें; ऐसा तो किसी भी प्रकार उपहास के लिए सम्भव नहीं है, किसी भीौतिक लाभ की लेशमात्र इच्छा भी नहीं हो सकती थी उन पुण्यात्माओं में।

आधुनिक इतिहासकारों ने अपने आपको कुछ विनिष्ट तिथि-कर्मों से बाध रखा है, जिनको वे समझते हैं कि ये अकाट्य रूप में अस्थाव्य हैं। वे प्रथम नाक्ष्यों से पृष्ठ उन तिथियों को स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं जो उनकी धारणा की जड़ें हिला देते हैं। किन्तु यह तो क्रान्तिकारी परिवर्तनीय प्रमाण है। युगो प्राचीन वैज्ञानिक मान्यताओं में भी भारी परिवर्तन व सुधार

की रीति है। अतः यह कहना बनाना व्यर्थ है कि १७वीं-१८वीं शताब्दी की ऐतिहासिक मान्यताएँ अटल और अप्रतिबादीय हैं।

आदि-शंकराचार्यजी की जन्मतिथि ई० पू० ५०६ खोजित करने वाला विधि-पत्र जैन-अभिलेख 'जिनविजय' द्वारा सम्बत प्राप्त करता है यद्यपि बाह्य रूप से स्पष्टतः यह शंकराचार्यजी के विरोध में है। यह युधिष्ठिर-युग का काल से सम्बन्धित है जो युधिष्ठिर के राज्यावृद्ध होने की तिथि से मेल की ओर संकेत करता है जो युधिष्ठिर के राज्यावृद्ध होने से ३६ वर्ष पहले था अर्थात् ३१३ = ऋण ३६ = ३१०२ ई० पू०।

जैनियों का युधिष्ठिर-युग ४६ = कलि अर्थात् २६३४ ई० पू० से मेल रखता है।

यह तिथि-पत्र वास्तव में कुमारिल भट्ट की तिथि का उल्लेख करता है। किन्तु चूँकि कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य समकालीन थे, अतः ये तिथियाँ हमें शंकराचार्यजी के काल-निर्धारण में सहायक हैं। यह तिथि-पत्र ऐसा है—

"तृष्वारस्तव पूर्णं मर्त्याक्षौ वाममेलनात्

एकोक्त्य समेतानिः क्रोधोऽस्यात्तत्रवत्सरः।

भट्टाचार्य कुमारस्य कर्मकांडवादिनः

जयः प्रातुर्भवत्तस्मिन् वर्षे यौधिष्ठिरशके।"

उपर्युक्त पद से तृप्ति ७ है, वार ७, पूर्ण ० है, और मर्त्याक्षी २ हैं। इससे हमें ७३०० की संख्या उपलब्ध होती है। जब इसे उलटें, तो यह जैनियों के युधिष्ठिर-युग की २०७७ बन जाती है अर्थात् ६३४ ऋण २०७७ = ४२७ ई० पू०। यह कुमारिल भट्ट की जन्मतिथि है।

'बृहत्-शंकर-विजय' के रचयिता श्री चित्तमुखाचार्यजी का कहना है कि कुमारिल भट्ट श्री शंकराचार्यजी से ४८ वर्ष बड़े थे। इससे हमें ५५७ ऋण ४८ अर्थात् ५०९ ई० पू० प्राप्त होता है जो श्री शंकराचार्यजी का जन्म-वर्ष है।

शंकराचार्यजी अपनी १५ वर्ष की आयु में अर्थात् ४९४ ई० पू० में कुमारिल भट्ट की भिक्षा में, ऐसा कहा जाता है।

'जिनविजय' के अनुसार शंकराचार्यजी के देहत्याग का वर्ष जैनियों के

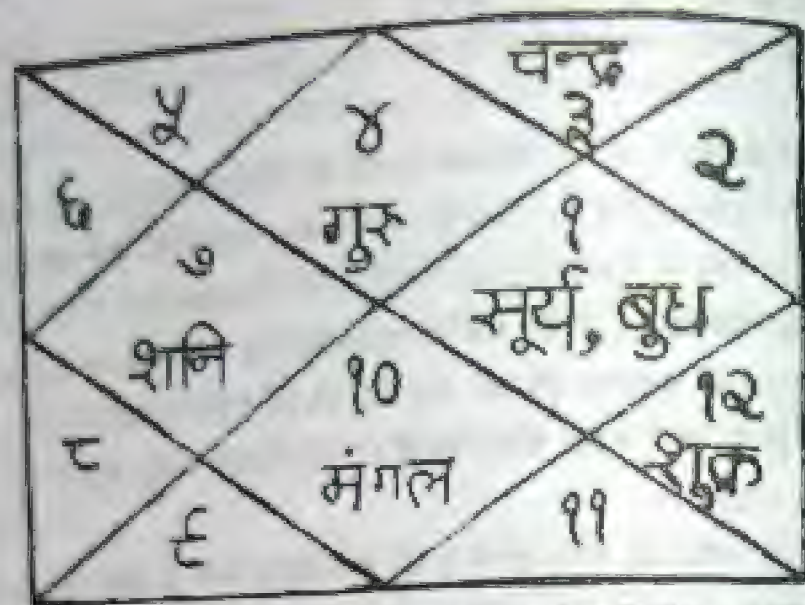
युधिष्ठिर-युग का, २१५७ अर्थात् २६३४ ऋण २१५७ = ४७७ ई० पू० रक्षाक्षी चक्रीय वर्ष में है ('दि एज ऑफ शंकर' पृष्ठ = १४१ पर संदर्भित है।)

'पुण्यश्लोक-मंजरी' श्री शंकराचार्य का देहावसान २६२५ कलि अर्थात् ३१०२ ऋण २६२५ = ४७७ ई० पू० में होता बताती है। यह रक्षाक्षी वर्ष में वृषभ-मास में शुक्ल पक्ष की ११वीं तिथि को बैठता है।

आचार्य शंकर वृषदेव वर्मा के शासनकाल में नेपाल भी गये थे। नेपाली वंशानुक्रम के अनुसार वृषदेव वर्माने २६१५ कलि से २६५४ कलि तक राज्य किया था ('कोटा वेकटाचलम् की 'क्रोनोलोजी ऑफ नेपाल हिस्ट्री', पृष्ठ ५५ देखिये)।

उस तिथि की पुष्टि होती है श्री चित्तमुखाचार्यजी के द्वारा लिखी गयी 'बृहत्-शंकर-विजय' से। श्री चित्तमुखाचार्यजी शंकराचार्यजी के समकालीन एक अत्यन्त सुस्थिरमना जीवनी-लेखक थे। वे दोनों ही जैनवाक्यस्थ में परस्पर मित्र थे। उस रचना के ३२वें अध्याय में लेखक महोदय का कहना है, "मभी शुभ लक्षणों से युक्त गर्भावस्था के दशम मास में, युधिष्ठिर-युग के २६३१वें वर्ष में, मंगलकारी नन्दन वर्ष के आनन्ददायक वैशाख मास के शुक्ल-पक्ष की पंचमी को जब सूर्य मेष-राशि में था, चन्द्र पुनर्वसु लग्न में प्रविष्ट हो चुका था, जब कर्क प्रारम्भ हो रही थी, मध्याह्न के समय, अभि-जित घड़ी में जब गुरु, शुक, शनि, सूर्य और मंगल सभी उच्चस्थ थे, जब सूर्य के साथ बुध एक ही ग्रह में था, उस समय (शंकर की माता) आर्यम्भा ने यशस्वी पणमुख को जन्मा था।"

युधिष्ठिर सम्वत् २६३१ काल-२५२३ है जो ई० पू० ५०६ ही होता है। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त जन्म-कुण्डली अग्रिम प्रकार होगी।

चूंकि पूर्व-गणित दिए नहीं गये हैं, इसलिए यहाँ उन्हें लिखा नहीं है।

इस जन्म-कुण्डली को भूमेरी पीठ द्वारा संग्रहीत जन्म-कुण्डली से मिलाने पर हम देखते हैं कि केवल कुछ-थोड़ी-सी शुद्धियों के अतिरिक्त दोनों एक ही हैं। भूमेरी पीठ से रखी जन्म-कुण्डली पंचांग के अनुसार ई० पू० ४४ की श्रमिति से गेल नहीं जाती। अतः, यद्यपि भूमेरी जन्म-कुण्डली (बोदे-कृत पौरवर्तन के साथ) ठीक ही है, किन्तु ई० पू० ४४, जिसको वे शंकराचार्य जी का जन्मवर्ष मनाते हैं, ठीक नहीं है। इसके विपरीत, श्री चित्सुखाचार्य द्वारा उल्लेखित ग्रहों की स्थिति ई० पू० ५०६ के वर्ष में ग्रहों की स्थिति से पूर्ण मेल जाती है।

(कोमिकल ऑफ़ नेपाल हिस्ट्री, पृष्ठ ११० के अनुसार) नागार्जुन योगी का जन्म ई० पू० १२६४ में कहा जाता है, अतः यह विश्वास करना ठीक है कि वह शंकराचार्य जी का पूर्व-पुरुष था।

चूंकि कुमारिल भट्ट को ई० पू० ५५७ में जन्मा प्रदर्शित किया ही जा चुका है, अतः उसका शंकराचार्य जी का अग्रज-समकालीन मानना बिल्कुल ग़ल्लू है। उनको भूँ और जयवा भट्ट प्रपञ्च नाम से पुकारा जाता है। वे शंकराचार्य जी के गुरु गोविन्द भगवत्पाद के पुत्र थे।

श्री श्रीमोक्षोद्धार की श्री शंकराचार्य जी को ई० पूर्व छठी शताब्दी में रखकर उनका भगवान् बुद्ध का समकालीन ही बना देना है, उनको हम बता

देना चाहते हैं कि स्वयं बुद्ध को भी पूर्वकालीन निर्धारित करना आवश्यक है। उनका काल-निर्धारण भी बहुत कम अनुमानित है। किन्तु यह तो अन्य अध्याय की विषय-वस्तु है। भगवान् बुद्ध ई० पू० १८८७ से १८०७ ई० पू० तक जीवित रहे।

'बृहत्-शंकर-विजय' में शंकराचार्य जी का पूर्ण संन्यास ग्रहण करने का दिन दिया हुआ है : युधिष्ठिरयुग के २६४०वें वर्ष के फाल्गुण मास में शुक्ल-पक्ष की द्वितीया। यह ४६६ ई० पू० होता है जो शंकराचार्य जी की जन्म-तिथि ई० पू० ५०६ की पुष्टि करता है।

इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आदि-शंकराचार्य जी इस भूतल पर ई० पू० ५०६ में अवतरित हुए थे, और ई० पू० ४७७ में इह लोक का त्याग कर स्वर्ग सिधारे थे।

आधार ग्रन्थ-सूची

- (१) दि ट्रे डीशनल एज ऑफ़ दि शंकराचार्य एण्ड दि मठ्स, बाइ ए० नटराज अय्यर एण्ड एस० लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री।
- (२) सौन्दर्य-लहरी।
- (३) सूत्रभाष्य, बाइ आदि शंकर।
- (४) सुषमा, बाइ आत्मबोध।
- (५) पुण्यश्लोक-मंजरी, बाइ सर्वज्ञ सदाशिव बोध।
- (६) माधवीय शंकरविजय।
- (७) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण।
- (८) कर्मपट्टी ऑन ईश्वरकृष्णाज सांख्यकारिका, बाइ गौड़पाद।
- (९) गुरु-रत्न-मालिका, बाइ आत्मबोध।
- (१०) सकरंद, बाइ अध्यात्म प्रकाशेन्द्र सरस्वती।
- (११) बृहत् शंकर विजय, बाइ चित्सुखाचार्य।
- (१२) कोनोलोजी ऑफ़ नेपाल हिस्ट्री, बाइ कोटा बैकटाचलम्।

हजार वर्ष पूर्व की ही थी। इसीसे उन्होंने कल्पना कर ली कि भारतीय सभ्यता चार-पाँच हजार वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं थी। उस अवरोधक धारणा के कारण उन्होंने समस्त भारतीय घटनाक्रम को तोड़ा-मरोड़ा और प्रत्येक बड़ी-बड़ी घटना को, जहाँ तक सम्भव हो पाया, पीछे से पीछे की तिथि पर रखने का यत्न किया।

संशयशील थॉमस की भाँति उन्होंने पहले प्रत्येक बात पर सन्देह किया और फिर पिछली सभी तिथियों को सन्देह-लाभ प्रदान किया। किन्तु उन्होंने अत्यन्त करुण स्थिति में स्वीकार किया है कि वे स्वयं भी अपनी उपलब्धियों के सम्बन्ध में अडिग नहीं हैं। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', प्रथम भाग के पृष्ठ १७१ पर श्री ई० जे० रैपसन ने कहा है: "दुर्भाग्यसे, बुद्ध की प्रारम्भिक तिथिक्रम के विषय में सब कुछ लिखे जाने के पश्चात् भी बुद्ध की सही जन्म-तिथि के सम्बन्ध में हम अभी भी अनिश्चित हैं। इस इतिहास में ईसापूर्व ४८३ की मान्य तिथि को अभी भी अस्थायी ही मानना चाहिये।" इसी प्रकार, 'दि आक्सफोर्ड स्टुडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' के सन् १९१५ के संस्करण में पृष्ठ ४४ पर श्री विन्सेंट स्मिथ ने भी पर्यवेक्षण किया है कि, "बुद्ध की मृत्यु की तिथि अनिश्चित है, किन्तु यह मानने के लिए पर्याप्त औचित्य है कि यह घटना ईसा पूर्व ४८७ के आसपास हुई, सम्भवतः ४-५ वर्ष के बाद हुई।"

इस भ्रान्ति को दृष्टि में रखते हुए यह उपयुक्त मालूम पड़ता है कि सभी उपलब्ध साक्ष्य को सुविन्यस्त किया जाय और विवरणों का सूक्ष्म विवेचन कर यह पता किया जाय कि हम भगवान् बुद्ध के जन्म और निर्वाण की तिथियों को अधिक निश्चयात्मकता से निर्धारित कर सकते हैं। भारतीय इतिहास के तिथिक्रम के लिए यह स्थिरता लाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान् बुद्ध का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थान है और अनेक घटनाओं की तिथियाँ उनके सन्दर्भों से निश्चित की जा सकती हैं।

सर्वप्रथम यह जानना भी उपयुक्त होगा कि भगवान् बुद्ध के सम्बन्ध में पश्चिमी इतिहासकार अपनी तिथियों के निष्कर्ष पर पहुँचे कैसे? भारतीय पुराणों और सामुद्रिक-तिथियों के प्रति अपनी पूर्ण अरुचि रखने के कारण पश्चिमी इतिहासकारों ने इनकी बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी। इसके स्थान

भयंकर भूल : क्रमांक—११

भगवान् बुद्ध के काल में १३०० वर्षों की भूल

ईसवी सन् १८५६ में जब भारत ने अपने अनेक महान् सपूतों में से एक शाक्य-मुनि गौतम बुद्ध की तथाकथित २५००वीं जन्म-जन्तावरी अत्यन्त धूम-धाम में मनायी, जब शाक्य विश्व-निघोता एवं समस्त संसार के प्रबुद्ध जनों के झुनकर उद्घाटन किया होगा कि इन अज्ञानी पीढ़ियों ने बुद्ध के काल-निर्धारण में १३०० वर्षों से अधिक समय का कम अनुमान लगाया है।

आधुनिक भारतीय तथा विश्व के इतिहास-ग्रन्थों ने पाठकों को यह विन्यास दिलाने का यत्न किया है कि भगवान् बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व ५४४, ४८३ अथवा ४८७ के लगभग हुआ था और उनकी मृत्यु ८० वर्ष के पश्चात् हुई थी।

भारतीय इतिहास परिशोध में यह एक अन्य भयंकर भूल प्रतीत होती है क्योंकि यह सिद्ध करने के लिए अत्यन्त प्रबल साक्ष्य है कि बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व १०८७ में हुआ था एवं स्वर्गवास ई० पू० १००७ में हुआ। इसका सबेरा यह है—कि भगवान् बुद्ध के समय के काल-निर्धारण में १३०० वर्षों से अधिक का अन्तर है।

फिर प्रश्न यह उत्पन्न है कि भारतीय इतिहास तिथिक्रम में इतनी बड़ी कथि की घुन कैसे और क्यों प्रविष्ट हो गई? इसका उत्तर यह है कि भारत लगभग १५० वर्षों तक अंग्रेज-शासनाधीन रहने और समस्त भारतीय शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक रहने के कारण उनकी मान्य तिथियाँ ही भारतीय इतिहास में विद्यमान प्रकार समाविष्ट होती गयीं। १८वीं और १९वीं शताब्दी में भारत पर शासन करने के लिए आये अंग्रेज लोगों की मानव-भूति के सम्बन्ध में अत्यन्त ज्ञान था। वे सोचते थे कि यह केवल कुछ

पर, वे किसी सम-सामयिक पश्चिमी अभिलेखों में सूख खोजने के लिए गीते लगाने रहे और उनकी के ऊपर अपनी धारणाएँ जमाएँ रहे। भगवान् बुद्ध के सम्बन्ध में सभी भारतीय-तिथियों की अवहेलना करते हुए पश्चिमी विद्वानों ने सिकन्दर के आक्रमण को ही मूलसूत्र मान लिया। चूँकि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि समकालीन-यूनानी इतिहासकार सर्वाधिक विश्वस्त व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने यूनानी तिथिवृत्तों में प्राप्त उनकी सहायक तिथियों से भारतीय इतिहास तिथिक्रम में बुद्ध का समय खोज निकालने का यत्न किया।

यूनानी इतिहासकारों ने सिकन्दर के समकालीन मगध के तीन क्रमानु-बर्ती शासकों का उल्लेख जेन्नुमन, मेण्डोकोटस और सैन्डोकिप्टस के रूप में किया है। यहाँ नबं प्रथम ध्यान में रखने की बात यह है कि यूनानी और अरबी तिथिवृत्तकार सभी भारतीय व्यक्ति-वाचक तथा स्थान-वाचक नामों को लटा के लिए अनान्य कर देने के प्रयोजन से उनको अपनी बोली के अनुसार अपभ्रंश रूप देने के लिए कुख्यात है। अतः उनके अपभ्रंश साहित्य से सीधे-साधे निष्कर्ष निकाल लेना खतरनाक बात है। किन्तु यही बात तो पश्चिमी विद्वानों ने की है। वे विश्वास करते हैं कि ऊपर दिए नाम चन्द्रगुप्त मौर्य, उनके पूर्ववर्ती महापद्मनन्द (उपनाम घनानन्द) तथा अनुवर्ती बिन्दु-सार के ही लिए प्रयुक्त हैं। स्पूल दृष्टिपात तथा थोड़ी-सी भी सहज बुद्धि के पाठकों को विश्वास हो जाना चाहिये कि यूनानी वर्तनी तथा 'नन्द' और 'बिन्दुसार' के नामों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं है।

यूनानी तिथिवृत्तकार यह नहीं बताते कि यह चन्द्रगुप्त गुप्त वंश का है अथवा मौर्य वंश का। श्री कोटा बेंकटाचलम् ने अपनी पुस्तक "दि एज ऑफ बुद्ध गिलिन्द एण्ड किंग अमलि योंक एण्ड यूग पुराण" के पृष्ठ १ पर पर्यवे-क्षण किया है, "सिकन्दर के समकालीन मौर्य चन्द्रगुप्त को गलती से मान लेने की वृत्ति ने भगवान् बुद्ध की तिथि सहित भारत के प्राचीन इतिहास की सभी तिथियों को अष्ट कर दिया है।"

अपनी पुस्तक के पृष्ठ २ पर श्री कोटा बेंकटाचलम् ने कहा है कि, "इस वृत्ति के कारण भारत के प्राचीन इतिहास में १२ शताब्दियों का अन्तर आ गया है। सिकन्दर का आक्रमण ईसा पूर्व ३२६ में हुआ (और) यह चन्द्रगुप्त गुप्तवंश का है जिसका सम्बन्ध ईसा पूर्व ३२७-३२० वर्ष से है।"

यूनानी तिथिवृत्तकारों द्वारा वर्णित जेन्ड्रे मम चन्द्रमस अर्थात् मगध का अन्तिम आध्वनरेश चन्द्रश्री (उपनाम बाला) है। उसका उत्तराधिकारी हुआ गुप्तवंश का संस्थापक चन्द्र जो उसका मंत्री व सेनापति दोनों ही था। उसका भी उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। यह चन्द्र समुद्रगुप्त है जिसकी यूनानी मंदर्भों में सैन्डोकिप्टस कहा जाता है। समुद्रगुप्त चन्द्रगुप्त की प्रथम पत्नी से ज्येष्ठतम पुत्र था। फिर भी पिता उत्तराधिकार के मामले में उसकी उपेक्षा करके एक अन्य पत्नी के कनिष्ठ पुत्र को राजसिंहासन का अधिकारी घोषित करना चाहता था। इस बात का ज्ञान हो जाने पर, नेपाल के राजा—अपने नाना की सहायता में, चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर के समय भावी नरेश के रूप में अपनी बाजी लगा दी थी। इसी कारणवश तत्कालीन ग्रीक लेखक मगध के तीन क्रमानुसार शासकों का उल्लेख करते हैं।

अब हम भारतीय साक्ष्य का वर्णन करेंगे। भारतीय वंशावलियों का क्रमानुसार वर्णन करने वाले सभी पुराण महाभारत-युद्ध से प्रारम्भ होते हैं। वह युद्ध ई० पू० ३१२८ में लड़ा गया था। उनमें वर्णित विभिन्न वंशावलियों का अध्ययन करते हुए हम ई० पू० ३२६ में मगध के सम्राट् चन्द्रगुप्त (गुप्तवंशीय) के शासनकाल तक आ पहुँचते हैं। श्री कोटा बेंकटाचलम् ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३ पर समीक्षा की है—“गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त को सिकन्दर का समकालीन मगध नरेश मान लेना हिन्दुओं, बौद्धों और जैनियों के प्राचीनकालीन पवित्र और धार्मिक साहित्य में वर्णित सभी प्राचीन तिथियों से मेल खाता है।”

प्राचीन भारत का इतिहास पुनर्निर्माण करने हेतु पुराण एकमेव दिश्वस्त स्रोत है। उनमें से संघटीत तिथिक्रम इस प्रकार बनते हैं—युधिष्ठिर, विजयी राजा का राजमुकुट महाभारत-युद्ध (३१३८ ई० पू०) की समाप्ति के १० दिन बाद हुआ था। उसके राज्याखंड होने की तिथि पर “युधिष्ठिर शक” नामक एक नया युग प्रारम्भ हुआ था। उसके राज्यकाल के ३७वें वर्ष में भगवान् कृष्ण गोलोक सिंघार गये। उनकी मृत्यूपरान्त ‘कलियुग’ प्रारम्भ हुआ। वह था ३१०२ ई० पू० २० फरवरी का दिन—समय २-२७, ३० मध्याह्नोत्तर। उस समय तक भगवान् कृष्ण १२५ वर्ष अतीत कर चुके थे। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान् श्रीकृष्ण ३२२७ ई० पू० में जन्मे

के। बुधिष्ठिर २०७ ई० पू० से सिधार गये। इस प्रकार, बुधिष्ठिर का राज-काल ६१ वर्ष रहा। बुधिष्ठिर के स्वर्ग सिधारने पर सप्तर्षि अथवा लौकिक युग सातवें एक अन्य युग प्रारम्भ हुआ। बादतर जूलर इस अवधि को सप्तर्षि एन्टीक्वेरी, भाग ६ के पृष्ठ २६४-२६५ में सूचित है।

इस प्रकार जैन, बुद्धिधर और सत्यपि अथवा लौकिक युग प्राचीन भारत के प्रकीर्ण रह चुके हैं और घटनाओं के काल-निर्धारण में उनका उल्लेख किया जाता था। इनपर आधुनिक वैयक्तिक पंचांग आज से शताब्दियों पूर्व ही बनाए जाते थे। अतः पश्चिमी इतिहासकारों का यह कहना अवाञ्छनीय है कि घटनाओं के काल-निर्धारण के लिए हिन्दुओं का अपना कोई पंचांग (समयचक्र) नहीं था। समय की असीमता के आकलन में युगी और कालों के निर्धारण तथा सृष्टि-सृष्टियों का पता लगाने के लिए ज्योतिष और जलजल का ज्ञान रखने हेतु हिन्दु-पंचांगों का जिस भी किसी को ज्ञान है, वह इस मान्यता को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर देगा कि हिन्दु लोग अपनी सभ्यता का निषिद्धमानुसार अभिनेत्र रखने में अति शिक्षित व्यक्ति थे। अतः लिखने के आकलन को तिथिकल-निर्धारण का सुख मान लेने और फिर अपनी कल्पना के बड़े बड़े कल्पना लेखकों के द्वारा उल्लेखित जैन राजाओं की बात लेने के पश्चिमी विद्वानों के इस विचार में कोई भी लौकिक नहीं है क्योंकि इनके भारतीय इतिहास की तिथि १० शताब्दियों से अतिशय पीछे उल्लेख की जाती है।

जैसे कारखाने जूनी का संघार प्रारम्भ कर देने के पश्चात् हम जूनी पहने जूनी के गन्ना में समावा जूनी का समय निश्चित करने का सत्तन करके ।

अमवान् बुद्ध का जन्म दशरूप वंश में हुआ था। इस वंश के संस्थापक दशरूप का राज्य बुद्ध-पुर के पारस्य में था। उसका ५६वां वंशज दशरथ था। दशरथ वंश के रामायण के मुख्य नायक अमवान् राम। ८६वां वंशज बुद्धदेव महाभारत-युद्ध में मारा गया था। वंश की यह तस्वीर सूची अनेक परिवर्तनों और अनेक उप-वंशों तथा विविधताओं में विभाजित हो गई। इसमें ही यह, जल और विष्णु (रामायण के वंशज) थे। अमवान् बुद्ध

का जन्म लिच्छवि-शाखा में हुआ था। गौतम उनका गोत्र था (विशिष्ट पुरोहितों के प्रति धार्मिक निष्ठा का अर्थ गोत्र है)। यह वंश-परम्परा 'ब्रह्मांड-पुराण' के चतुर्थ अध्याय के उपोद्घात पद में दी हुई है। इस सूची में इक्ष्वाकु-वंश की संस्थापना से लेकर महाभारतकालीन-युद्ध की समाप्ति (३१३८ ई० पू०) तक के मुख्य-मुख्य राजाओं के नाम दिये गये हैं।

मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड तथा अन्य पुराणों के अनुसार ३१३ = से १६३ ई० पू० तक इक्ष्वाकु-वंश में ३० राजा उत्पन्न हुए ।

महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु द्वारा मारे गये बृहद्वल के स्वान पत्र, शान्ति-स्थापनोपरान्त, बृहदक्षण सिंहासनासृद्ध हुआ था। इस क्रम में, महाभारत-युद्धोपरान्त २३वाँ वंशज शुद्धोद्यन था, जो भगवान् बुद्ध का जनक था। उनके पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ २४वें वंशज थे। इस वंश-परम्परा में सुमित्र अन्तिम तथा ३०वाँ वंशज था। इन ३० राजाओं ने कुल मिलाकर १५०४ वर्ष राज्य किया। (विष्णु पुराण, भाग ४, अध्याय २२)।

अब, उनके जीवन-यापन के कालखंड का निर्धारण करने के लिए हमें उनके उन समयकालीन व्यक्तियों को संदर्भित करना होगा, जिनका समय निश्चिततापूर्वक कहा जा सकता है।

अपनी पुस्तक के १०वें पृष्ठ पर श्री वैकटाचलम् कहते हैं, "बुद्ध मगध के ३१वें ३२वें और ३३वें क्रमागत राजा अशमजीत, बिम्बसार और अजातशत्रु के समकालीन थे ।"

बौद्ध-ग्रन्थों का कहना है कि भगवान् बुद्ध ७२ वर्षीय थे जब अज्ञातशत्रु को राजा बनाया गया (केन्थ सौन्ड्स विरचित, दि 'हेरिटेज ऑफ इण्डिया', मीरीज में लिखी पुस्तक "गौतम दि बुद्ध" का पृष्ठ ७०, सन् १९२२ का संस्करण) ।

भगवान् बुद्ध का स्वर्गवास, ८० वर्ष की आयु में, १८०७ ई० पू०, कुशिनार में एक भक्त द्वारा दिये गये खाद्य को खा लेने के कारण पचिश रोग से हुआ।

महाभारत-युद्ध (३१०८ ई० पू०) के पश्चात् इक्ष्वाकु-वंश का २२वाँ वंशज शाक्य, नेपाल के खानिछ्य में, हिमालय की तराई में स्थित कौमल-वंश के उत्तर-पश्चिमी भाग का राजा बना। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी।

"शाक्य और सिन्धुवासी इन्हीं व्यक्तियों अर्थात् इक्ष्वाकु-वंश की शाखाएँ हैं।" ऐसा अपनी पुस्तक 'अजित क्लान्स इन बुद्धिस्ट इण्डिया' में श्री विम्वसार ने कहा है।

समरकोस पर भारत की टीका का कहना है कि शाक्य-नाम शक-नाम के वृक्ष से पड़ा है जिसके निकट इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा निवास करता था।

बुद्ध महारानी माया और महाराज शुद्धोधन के सुपुत्र थे। सिद्धार्थ ने २६ वर्ष की आयु में राजोचित जीवन का त्याग कर दिया और 'मया' नगर के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे ६ वर्ष तक धीर तप किया। वहीं उनकी 'जान' प्राप्त हुई। उनका पुत्र राहुल सिंहासन पर बैठा।

बौद्ध-ग्रंथों में अजातशत्रु की महारानी महादेवी और महाराजा विम्वसार का वृद्ध माना जाता है। उनकी राजधानी 'राजगृह' थी।

बुद्ध के समकालीन लोगों के सम्बन्ध में बौद्ध-साहित्य और आधुनिक इतिहासों में एक मत है।

पुराणों में प्राण मगध-शासकों की वंशावली के अनुसार सोमाधि उप-नाम मगध महाराज-बुद्ध के समय मगध का शासक था। उसके वंश में २० राजा हुए। इन्होंने १००६ वर्ष राज्य किया। उनके पश्चात् प्रद्योत-वंश के ५ शासकों ने १३० वर्ष राज्य किया। फिर शिशुनाग वंश के १० राजाओं ने ३६० वर्ष तक राज्य किया। इन ३७ शासकों में से ३१वाँ (अर्थात् शिशुनाग-वंश का चौथा) क्षेमजीत मगवान् बुद्ध के पिता शुद्धोधन का समकालीन था। क्षेमजीत ने १८६२ से १८५२ ई० पू० तक राज्य किया। उसी कालावधि में (१८८७ ई० पू० में) मगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके राजा विम्वसार के शासन-काल (१८५२ से १८१४ ई० पू०) में मगवान् सिद्धार्थ १८५० से १८५२ ई० पू० तक ६ वर्ष तक तप करने के पश्चात् शाक्य-वंश के 'बुद्ध' बन गये। ३३वें राजा अजातशत्रु के शासनकाल (१८१४ से १७८७ ई० पू०) में मगवान् बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति हुए। इससे हमें बुद्ध के जीवन का अत्यन्त सगत कालक्रम अवलिखित होना होता है—

जन्म	१८८७ ई० पू०
गृह-त्याग	१८५० " "
तपश्चर्या	१८५०—१८५२ ई० पू०
निर्वाण	१८०७ ई० पू०

जैसा कि आजकल माना जाता है, यदि बुद्ध ई० पू० ६ठी शताब्दी में जीवित थे, तो इसका अर्थ यह होगा कि उनके समकालीन क्षेमजीत, विम्वसार और अजातशत्रु भी उसी अवधि में थे। चूंकि विम्वसार महा-भारत-युद्ध के समय से १२वाँ शासक था, अतः कुल २६३८ वर्ष (३१३८ कृष्ण ५०० = २६३८) का अर्थ यह होगा कि औसतन प्रत्येक राजा का शासनकाल ८२ वर्ष ६ मास का रहा। दूसरी ओर, यदि हमारी गणना के अनुसार विम्वसार महाभारत-युद्ध से ई० पू० १८०७ तक ३२वाँ शासक था, तो प्रत्येक राजा ने औसतन ४१ वर्ष राज्य किया जो अधिक युक्ति-युक्त एवं वाह्य प्रतीत होता है।

ईसा पश्चात् ५वीं शताब्दी के अन्त में भारत की यात्रा करने आये चीन-देशीय बौद्ध-यात्री फाह्यान ने लिखा है कि चाऊ-वंश के राजा 'पे इंग' के शासनकाल में 'मैत्रेय बोधिसत्व' की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी। यह घटना मगवान् बुद्ध के शरीर-त्याग के पश्चात् लगभग ३०० वर्षों बाद हुई। यह तो ज्ञात है कि राजा 'पे इंग' ने ७५० से ७१६ ई० पू० तक राज्य किया था (एरिकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स बाइ फाह्यान; ट्रान्सलेटेड बाइ जेम्सलेग, फुटनोट्स ३, ४, ५; १८८६ का संस्करण)। उसका अर्थ यह हुआ कि फाह्यान की जानकारी के अनुसार, बुद्ध का जन्म ११वीं शताब्दी ई० पू० के पश्चात् नहीं हुआ था। इस प्रकार, उसकी सखी भी इस प्रचलित मत को अमान्य करती है कि बुद्ध ६ठी शताब्दी ई० पू० में हुए थे।

महान् भारतीय दार्शनिक आदि-शंकराचार्य, जिनको मलती में आधुनिक इतिहासों में ईसा की ८वीं शताब्दी में निर्धारित किया जाता है, जब रविवार की वैशाख मास के कृष्ण-पक्ष में पंचमी तिथि को कलियुग के २५६३ वर्ष के मन्दन नाम से पुकारे जाने वाले चक्रीय वर्ष में कर्क राशि अति श्रेष्ठ थी वह, जन्मे थे। यह ५०६ ई० पू० (३१०२ कृष्ण २५६३ = ५०६) बैठता

है। इससे ज्ञात होता है कि मुख्य रूप से शंकराचार्य जी को भी उसी युग में विद्यमान सिद्ध करना पड़ेगा जिस युग में भगवान् बुद्ध जीवित विश्वास में किए जाते हैं। किन्तु युक्तियुक्त तथ्य यह है कि बुद्ध को पर्याप्त समय पूर्व ही विश्वास निर्धारित करना उपयुक्त है क्योंकि ब्रह्मसूत्र की अपनी टीकाओं से शंकराचार्य जी ने बुद्ध जीवन मीमांसा का खण्डन किया है। यह मानना अधिक युक्तियुक्त और ग्राह्य प्रतीत होता है कि शंकराचार्य जी का जन्म भगवान् बुद्ध से १३०० वर्ष पश्चात् ही हुआ था क्योंकि भगवान् बुद्ध के पश्चात् ही उनकी जीवन-मीमांसा भारत में खूब फली-फूली। फिर ज्यों-ज्यों बुद्ध की उपासना बढ़ी, जनमानस पर बुद्ध की दार्शनिकता का प्रभाव भी होता गया, और उन्नीसवीं शताब्दी की अवस्था में शंकराचार्य द्वारा सवेग उच्चारित सख्त वैदिक दार्शनिकता ने बौद्ध-जीवन मीमांसा को सदैव के लिए उन्नाह फेंका। इस प्रकार शंकराचार्य जी की पुनर्निर्धारित तिथि भी हमारे इस विचार में सहायक होती है कि भगवान् बुद्ध १६वीं शताब्दी ई० पू० में विद्यमान थे।

(कन्हूव द्वारा ईसा पश्चात् ११७८ में संकलित कश्मीरी शासकों का प्राचीन इतिहास समाविष्ट करने वाली पुस्तक) राजतरंगिणी का कथन है कि बौद्धमत के देश से नागार्जुन नामक एक क्षत्रिय राजा आया और उसने कश्मीर में कनिष्क के राज्यकाल में ६ दिन तक तप किया। फिर, (१-२०७ में) राजतरंगिणी में कहा गया है कि उसी नागार्जुन ने कुछ समय कश्मीर में निवास किया और कनिष्क के उत्तराधिकारी अभिमन्यु के शासन-काल में बुद्ध-दर्शन का प्रचार किया। नागार्जुन को क्षत्रिय राजा बताया जाता है, अतः उसे उस समय के किसी ब्राह्मण अथवा शूद्र से सज्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कन्हूव के अनुसार उसने अपने समय (अर्थात् ईसवी पश्चात् ११४८) में शासन कर अपने पुत्र के २३३० वर्षों का कश्मीर के शासकों का इतिहास वर्णन कर दिया है (अर्थात् ११८२ ई० पू० के गोविन्द तृतीय के समय में)। गोविन्द तृतीय का पिता अभिमन्यु ५२ वर्ष शासक रहा। इसका अर्थ हुआ कि अभिमन्यु का राज्यकाल कन्हूव से $२३३० + ५२ = २३८२$ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ। उसी समय उसके पूर्वज कनिष्क का ६० वर्षीय राज्यकाल

समाप्त हुआ। यह सिद्ध करता है कि कनिष्क का राज्य ई० पू० १२२४ में प्रारम्भ हुआ। जिसका अर्थ यह निकला कि नागार्जुन बौद्धमत कश्मीर को आजा पर १२२४ और १२३४ ई० पू० के कालखण्ड में किसी समय आया। चूंकि बुद्ध नागार्जुन बौद्धमत द्वारा बुद्ध-धर्म (दर्शन) का प्रचार करने से पूर्व ही हुए थे, इसीलिए हमारी १८८३-१८०७ ई० पू० वाली तिथियां पुष्ट होती हैं, सही बैठती हैं।

कश्मीर के ५२वें राजा अभिमन्यु के राज्यकाल (१२३४-११८२ ई० पू०) में पंडित चन्द्राचार्य पातंजलि का महाभाष्य पढ़ाने और प्रचारित करने कश्मीर गये। जब वे वहाँ थे, तभी उन्होंने स्वयं भी एक व्याकरण लिखी। वे पुष्पमित्र युग (१२१८ से ११५८ ई० पू०) के भी समकालीन थे। उसी समय नागार्जुन बुद्ध-दर्शनादि का प्रचार करने कश्मीर पधारे। अतः, बुद्ध अवश्य ही पातंजलि से पूर्व हुए थे।

राजतरंगिणी में कहा है कि कनिष्क (१२२४-१२३४ ई० पू०) के समकालीन 'लोक धातु' से १५० वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध की निर्वाण प्राप्त हो गया था।

पश्चिमी विद्वानों के अनुसार कनिष्क ईसा पश्चात् ७८वें वर्ष में जीवित था। यदि बुद्ध उससे १५० वर्ष पूर्व निर्वाण को प्राप्त हुए तो हम २२८ ई० पू० तक पहुँच जाते हैं जो भगवान् बुद्ध की निर्वाण-तिथि बनती है, जो स्वयं पश्चिमी विद्वानों द्वारा बुद्ध की निर्वाण-तिथि के रूप में निर्धारित ४८३ ई० पू० तिथि से टकरा जाती है, मेल नहीं खाती। यद्यपि, यह भी सिद्ध है कि पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कनिष्क की तिथि गलत है।

हूक, जुक और कनिष्क भाई-भाई अथवा कम-से-कम असंबद्ध समकालीन व्यक्ति हो सकते हैं। राजतरंगिणी के भाग २ की ८वीं तरंग के ६४ पद में स्पष्ट कहा गया है कि उन्होंने एक ही काल में राज्य किया।

यद्यपि कनिष्क के बाद अभिमन्यु राज्यालु हुआ तथापि वह उसका पुत्र नहीं था। कनिष्क तुलुक-परिवार ने सम्बन्ध रखता था, जबकि अभिमन्यु का सम्बन्ध एक भारतीय क्षत्रिय परिवार से था।

अभिमन्यु के बाद उसका पुत्र गोविन्द-तृतीय राज्य पर बैठा। चूंकि परवर्ती लोगों के नाम साधारणतया उनके किसी प्रसिद्ध पुर्बज के नाम पर

जाने हैं, इस स्पष्ट है कि अभिमन्यु, जिसका नाम महाभारत के पात्रा-
नुसार वर रखा गया था, बोनन्द वंश से सम्बन्ध रखता था।

राजतरंगिणी के समय (११४८ ईसवी) तथा कनिष्क के शासनकाल
के शरणा होने के मध्य २४४२ वर्ष का कालखण्ड है। यदि कनिष्क की
तिथि, जैसा कि पश्चिमी विद्वान् निर्धारित करते हैं, ७८वीं ईसवी ही मान
ली जाती है, तो कन्हण द्वारा राजतरंगिणी का संकलन-काल ७८-
१४४८ = २४२० ई० पश्चात् आता है जो अभी भी भविष्य में आना शेष
है। जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अभी भविष्य में राजतरंगिणी का जन्म
होना है, जो ज्योतिषीय भविष्यवाणी के समान प्रतीत होती है, किसी भी
प्रकार इतिहास तो नहीं।

इसके विपरीत, जैसा कि पश्चिमी विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, यदि हम
कनिष्क की तिथि ७८ ई० पश्चात् और कन्हण के कथनानुसार राजतरंगिणी
की तिथि को ११४८ ई० पश्चात् मान लें, तो इनका अर्थ यह होगा कि
उनकी रचना ११४८ ई० अर्थात् ७८ वर्षों के इतिहास से सम्बन्ध
रखती है।

कनिष्क और राजतरंगिणी के संकलन के मध्य ८६ सम्राटों का राज्या-
रोहण रहा है। उनके शासन की कलाबाधि कुल मिलाकर २१६० वर्ष बैठती
है (यदि हम प्रत्येक शासन का समय २५ वर्ष के लगभग मान लें)। इसमें से
१०७० वर्ष घटाते पर हमें ११२० वर्षों का आधिक्य प्राप्त होता है जो यदि
हम पश्चिमी विद्वानों के मतों को स्वीकार करते हैं, तो न इधर-उधर किया
जा सकता है और न ही लेख में आ पाता है।

अपनी पुस्तक के पृष्ठ १७ पर श्री कोटा डेकटाचलम् पर्यवेक्षण करते हैं
कि चूंकि यह तिथि उनकी धारणाओं ने बेमेल बैठी, इसलिए पश्चिमी लोगों
ने निम्नलिखित किया कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी का विक्रमादित्य और
ईसा पश्चात् पहली शताब्दी का शालिवाहन कभी थे ही नहीं। इससे भी
अगर, उन्होंने कहा कि विक्रम और शालिवाहन सम्वत् एजिस और कनिष्क
सबसे कम हो वे। चूंकि पश्चिमी विद्वानों ने अपनी अभी की तिथि का
संयोजन करने के लिए आन्ध्र के सतवाहन-वंश की तिथि ई० पू० से ई०
पश्चात् का ही की इसीलिए उन्होंने 'शालिवाहन' को 'हल सतवाहन' कहा।

और तर्क यह दिया कि 'सत' तो 'शालि' का पर्याय है। अपनी धारणा की
संपुष्टि में वे नीलावती, कथा सरितसागर तथा अन्य उपन्यासों और शृंगार-
ग्रन्थों की आधिकारिता का उदाहरण देते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि हल
सतवाहन शालिवाहन के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं था जो ७८ ई०
पश्चात् कालखण्ड में हुआ था।

भाषा की दृष्टि से सत और शालि भले ही पर्याय हो सकते हों, किन्तु
व्यक्तिवाचक नामों की दृष्टि से तो उनको पृथक् ही रहना चाहिये। जैसा-
कि उदाहरण के लिए कोई महिला अपने नाम की बर्तनी लक्ष्मी करती है
और दूसरी लछमी। चाहे दोनों के अर्थ एक ही हैं, तथापि दोनों को एक ही
मानने में कोई तुक नहीं है। एक संस्कृत का नाम है जबकि दूसरा ब्राह्मण
का है।

७८ ई० पश्चात् का शालिवाहन, जिसने शक सम्वत् की नींव डाली,
चंदार वंश से सम्बन्ध रखता था जबकि दूसरा सम्राट् सतवाहन जाति से
सम्बन्ध रखता था और ५०० से ४६५ ई० पूर्व तक शासन करता रहा।
शालिवाहन ५८-५७ ई० पू० में विक्रम सम्वत् की स्थापना करने वाले
महान् विक्रमादित्य सम्राट् का पौत्र था। ७८ ई० पश्चात् उसके पौत्र
शालिवाहन ने शकों को पराजित किया और देश से दूर खदेड़ बाहर किया।
उसने अश्व-मेध यज्ञ किया और फारस जैसे दूरस्थ देशों को भी जीता, तथा
पराभूत शासकों से नजराने स्वीकार किये। किन्तु आन्ध्र के सतवाहन ने
अपनी राजधानी गिरिवराज से मगध पर शासन किया। आन्ध्र-परिवार
मगध में अपना प्रभुत्व ८३३ से ३२७ ई० पू० तक बनाए रहा। उनका
साम्राज्य हिमालय से हिन्द महासागर तक विस्तृत था। उस वंश में सतवाहन
ने ५०० से ४६५ ई० पू० तक राज्य किया।

शालिवाहन की राजधानी मध्यभारत से उज्जैन (अवन्ति) में थी।
अपनी 'हिस्ट्री ऑफ़ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' (१३७ के संस्करण) में
आमुल के पृष्ठ २ पर श्री एम० कृष्णामाचारियर लिखते हैं कि, "भारत का
अपना भली-भांति लिखा इतिहास है, और पुराण उस इतिहास तथा तिथि-
क्रम का दिग्दर्शन करते हैं। पुराण पवित्र धोखापट्टी नहीं है।"

मैक्समूलर ने पश्चिमी विद्वानों की इस वृत्ति की निन्दा की है कि पूर्व-

आसहीत धारणाओं के आधार पर ये उल-जलूल कल्पनाएँ करने लगते हैं। उनमें कहा जा, "नीबुहर की भक्ति सच्चे इतिहासवेत्ता के सत्य गुण जिन अनुजों से है, उन्होंने उस राष्ट्र के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं समझा है जिसका साहित्य अभी कुछ समय पूर्व ही पुनः उपलब्ध हो गया है—किन्तु अन्य इतिहासवेत्ताओं ने यह सोचा कि जो कुछ नीबुहर का कहना है, उस कार्य को वे कर सकते थे, और कालिदास की कुछ कविताओं को, हितोपदेश की कुछ गल्पों, आनन्दनहरी की कुछ पदावली अथवा भगवद्गीता की कुछ कविता को बोझा-बहुत पढ़कर उन लोगों ने ऐतत्पर्यहीन और ताना के अपोलितिनियस की सहायता से भारतीय राष्ट्र का एक तथाकथित ऐतिहासिक-लेखा प्रस्तुत कर दिया है। बिना न्यूनतम का एक तथाकथित ऐतिहासिक-लेखा प्रस्तुत कर दिया है। बिना न्यूनतम ऐतिहासिक अनुसंधानों के ही, अत्यन्त सामग्री से सामान्य निष्कर्ष ही नहीं निकाले गये, अपितु अत्यन्त आपत्तिजनक तथा कपटपूर्ण अधिकारी निष्कर्ष निकाले गये हैं।"

"आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया" (द्वितीय संस्करण, सन् १९२३) में श्री जी० ए० ग्रिफिथ कहते हैं: "समय की क्रांति के समय की तथाकथित अनेक घटनाएँ जिससे हमें 'मुद्राराक्षस' नामक प्राचीन राजनीतिक नाटक में मिलती हैं, जो ईसा पञ्चात् कदाचित् १वीं शताब्दी में लिखा गया था। किन्तु स्पष्ट बात यह है कि प्रत्येक तथाकथित ऐतिहासिक घटना के वर्णन के लिए किसी कल्पनात्मक काव्य-रचना के ऊपर निर्भर करना सुरक्षित नहीं है जिसकी रचना वास्तविक घटनाओं की तिथि से सात शताब्दियों के पश्चात् हुई हो।"

ग्रीक और रोमन विद्वानों द्वारा दी गयी कनिष्क की तिथि ७८वीं ईसा पश्चात् और उनकी दो पीढ़ियों के पहले हुए (४०वें शासक) अशोक के लिए उनकी दो हज़ार तिथि ३६० ई० पू० की यदि हम स्वीकार करते हैं तो इस मध्यावधि का समय ६०० वर्ष होता है जिस काल में केवल दो शासक जल्दीक (सूची में २२३) और दासोदर-विजय (१०वाँ सम्राट्) मिहानन पर बैठे। इसका अर्थ यह होता है कि उन दोनों में से प्रत्येक ने लगभग १२४ वर्ष राज्य किया, जो बहुत लम्बा होता है।

"इण्डियन आर्कियोलॉजिस्ट" नामक अपनी पुस्तक में श्री ए० बी० ह्यामराज

अव्यय ने लिखा है कि एथेन्स में अभी हाल ही में मिली एक समाधि में एक उत्कीर्णांश है जिसमें खुदा है कि, "यहाँ बोधि-मया से आये एक भारतीय धर्मशास्त्री चिर-निद्रा में लेटे पड़े हैं। इन शाक्य-मूर्ति की धूमानी शिप्यों के द्वारा ग्रीस लाया गया था। यह समाधि उनकी मृत्यु लगभग १००० ई० पू० में होने की स्मृति में बनायी गयी थी।" यदि बोद्ध-सन्ध्याभी १००० ई० पू० में सुदूर ग्रीस गये थे, तो कनिष्क की तिथि कम-से-कम ११०० ई० पू० होनी चाहिये। अशोक की तिथि १२५० ई० पू० होनी चाहिये और चन्द्रगुप्त मौर्य की तिथि १३०० वर्ष ई० पू० (देखिए, ए० सोमायाजु की 'वेदस इन ऐन्जैण्ट हिस्ट्री ऑफ इण्डिया'—के पृष्ठ ११२-११३)। बुद्ध चन्द्रगुप्त मौर्य से कम-से-कम ६ शताब्दी पूर्व हुए होंगे।

भगवान् बुद्ध की तिथि के सम्बन्ध में सभी उपलब्ध मान्यताओं को अब हम संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं—

(१) चीनी, तिब्बती वर्णनों, अबुल फजल की रचनाओं तथा दक्खिना-दस्तावेज के आधार पर सर विलियम जोन्स इस तिथि को १०२७ वर्ष ई० पू० मानते हैं (जोन्स ग्रन्थावली, भाग—४, पृष्ठ १७ ब ४२ से ४६)।

(२) मैक्समूलर के अनुसार चीनी वर्णनों में अशोक के लिए ६५० ई० पू० तिथि दी है। बुद्ध-निर्वाण और अशोक की मृत्यु के मध्य ३७१ वर्ष का समय है। इस प्रकार बुद्ध अवश्य ही (६५०-३७१=) १२२१ ई० पू० में निर्वाण की प्राप्ति हुए होंगे। (देखिए, उनकी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ ऐन्जैण्ट संस्कृत लिटरेचर', इलाहाबाद-संस्करण, पृष्ठ १४१ से १४३ व उसी पुस्तक के सन् १८५६ के संस्करण के पृष्ठ ३ से ८ तक)।

मैक्समूलर के अनुसार श्री लंका के वर्णनों में अशोक का काल ३१५ ई० पू० है। इसलिए बुद्ध-निर्वाण का समय ३१५ + ३७१ = ६८६ ई० पू० (अर्थात् ई० पू० ७वीं शताब्दी) होगा।

(३) (राजतरंगिणी के आधार पर) डॉक्टर फ्लोट का मत है कि बुद्ध १६३१ ई० पू० हुए थे क्योंकि अशोक १२६० ई० पू० के लगभग था। फ्लोट कहते हैं "हमें ज्ञात होना चाहिये कि राजतरंगिणी अशोक का समय १२६० ई० पू० के आसपास निर्धारित करेगी। हमें १२६० ई० पू० की

तिथि का चयन अवसर होगा, और फिर हमें स्वयं भारत के राजाओं के राज्यारोहण को व्यवस्थित रूप देना चाहिये; अतः के सिंहासनासूद होने की लगभग-तिथि का निश्चय करने के लिए पुराणों से प्रारम्भ कर १२६० ई० पू० तक का समय ही हमारे लिए प्रारम्भ करने का सूत्र होना चाहिये" (श्री एच० हजलामाचार्य ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' के परिचय में उद्धरण दिया है)।

(४) बुद्ध के स्वर्गवास के लिए श्री ई० जे० रैप्सन द्वारा दी गयी ४८३ ई० पू० की तिथि स्वयं उनके अपने विचार में अस्थिर है (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, पृष्ठ १७१)।

(५) बिल्लेट स्मिथ ने इस विषय में कोई मौलिक खोज का यत्न नहीं किया, किन्तु इसी तिथि में विश्वास किया (आक्सफोर्ड स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया)।

(६) राजतरंगिणी ने बुद्ध की मृत्यु की तिथि कनिष्क से १५० वर्ष पूर्व बताया है। इससे हम $१२६४ + १५० = १४१४$ ई० पू० तक पहुँचते हैं।

(७) ए० बी० न्यागराज अय्यर द्वारा प्रस्तुत उत्कीर्णांश (शिलालेख) का माध्यम इस घटना को १७वीं शताब्दी ई० पू० बताता है।

(८) क्राष्टान के अनुसार यह घटना १०५० ई० पू० के आस-पास हुई थी।

(९) ए० पी० सिल्लेट ने अपनी पुस्तक "ऐसांटरिक बुद्धिज्म" (५वां संस्करण, १९०३, पृष्ठ १७५) में बुद्ध का जन्म ६४३ ई० पू० बताया।

उपरोक्त मान्यताएँ सभी परस्पर विरोधी हैं। और, यदि उनमें से एक को ६ठी शताब्दी ई० पू० की तिथि घोषित करती है, शेष सभी के ऊपर प्रभावी है, तो यह केवल संयोगवश ही है। उपरोक्त कुछ मान्यताओं में भी ६ठी शताब्दी वाली मान्यता तो सबसे शिथिल है।

श्रीमहाश्विन लिखते हैं: "शर्मा जैन और हिन्दू एक मत है कि ५०० ई० पू० में वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई, कुमारिल भट्ट (५५७ से ८६३ ई० पू०) सम्पूर्ण भारत में जैनियों पर प्रचलित शास्त्र-प्रहार कर रहे थे और इसका अनुसरण किया श्री शंकराचार्य ने (५०६-४८७ ई० पू०)। शंकरा-

चार्य और बुद्ध के मध्य का समय १४०० वर्ष के लगभग था। अतः यह निश्चित है कि बुद्ध ७ठी शताब्दी ई० पू० के व्यक्ति नहीं थे। जैन-जापानियों के पास उपलब्ध थोड़े वर्णन बुद्ध का काल-निर्धारण करने के लिए एवं उसी के आधार पर भारतीय इतिहास की सभी तिथियों को निश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार आधिकारिक नहीं है। जापानियों ने बौद्ध-मत को ७वीं ई० पश्चात् अंगीकार किया; अतः जापानी-यंत्रांग भी बुद्ध की तिथि निश्चित करने के लिए कोई प्रामाणिक वस्तु नहीं है क्योंकि यह अस्वयं प्राप्त जानकारी है। पश्चिमी विद्वानों ने अपनी बुद्धि और धुन के अनुसार अटकलें लगायी हैं। भारतीय पाठशालाओं में अब पढ़ाया जा रहा इतिहास ऐसी गलत धारणाओं और आधारहीन उद्घापोहों का बीजा मात्र है ("डेट्स इन ऐन्थेन्ट हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ११२ से ११४)।

बुद्ध को ६ठी शताब्दी ई० पू० में मानने वाले मनेन्द्र को मिलिन्द से एक रूप कर देते हैं। भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रेरित इतिहास के भाग-२ में (डॉक्टर सरकार के लेख में) मनेन्द्र को ई० पू० दूसरी शताब्दी का बताया गया है। मिलिन्द ई० पू० १७वीं शताब्दी में था। 'मिलिन्द पण्ह' के अनुसार मिलिन्द (१) बुद्ध की मृत्यु के ५०० वर्ष बाद, (२) बाद के मौर्य राजा शालिशुक के राज्यकाल के तुरन्त पश्चात् और सम्भवतः (३) पुष्यमित्र के लगभग १८७ ई० पू० में राज्यारोहण के पश्चात् ही समूह हुआ था।

'मिलिन्द पण्ह' द्वारा दिए गये तीनों संकेतों की पौराणिक साक्ष्य से तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ई० पू० १५० ई० में राजा घोषित हुआ था। उस वंश में ६ राजाओं का राज्य १२१४ वर्ष तक रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तिम राजा शालिशुक का राज्यकाल १३२० ई० पू० में समाप्त हुआ। पुराणों के अनुसार बुद्ध १००७ ई० पू० में स्वर्ग सिधारे। मिलिन्द ५०० वर्ष पश्चात् हुए। इससे हमें मिलिन्द का समय १३०७ ई० पू० ज्ञात हुआ। 'मिलिन्द पण्ह' के अनुसार यह निश्चित रूप में शालिशुक के राज्यकाल के बाद ही था। पुष्यमित्र गुप्त १२१२ ई० पू० में राजा घोषित हुआ था, यह फिर निश्चित रूप में मिलिन्द (१३०७

ई० पू०) के पश्चात् समय पीछे था। इससे प्रकट होता है कि पौराणिक लिपिकम कितना बही है।

अशोक के शिलालेखों में समाविष्ट कुछ नामों को प्रायः दूर देशों के राजाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है, और उन राजाओं की जात लिपिषों में, भारतीय लिपिकम को निश्चित करने का यत्न किया जाता है। इस प्रकार, अशोक के शिलालेखों में प्राप्त नामों को अन्य देशों के शासकों के साथ निम्न प्रकार सम्बद्ध किया जाता है—

नाम	देश
अम्लियोक	अन्टियोकस-प्योस-द्वितीय (सीरिया का)
तुलामस	मिथ के टालेमी फिलाडेलफ़ोस
अमिकाउन	अन्टिगोनस गोनेटस
मक	मगस
अलिप्प शुद्ध	(इपीरस का) अलेक्जेंडर

उपरोक्त समानता केवल आँखों तक ही सीमित है। अशोक के शिलालेखों में स्पष्ट कहा गया है कि उसके द्वारा उल्लेखित शासकों के राज्य उनके राज्य की अपनी सीमाओं पर ही स्थित थे, जबकि पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तावित राजाओं ने अत्यन्त दूरस्थ देशों पर राज्य किया। सीरिया अशोक के साम्राज्य की सीमाओं से १,७५० मील पर था। बीच के प्रदेश पर अन्य बहुत से जोर देश थे। मिस्र २,४०० मील दूर था। मेसेडोनिया ३,००० मील पर था। इसलिए अम्लियोक अफगानिस्तान में शासन कर रहा एक भारतीय शक्ति राजकुमार था। उसने १४७२ से १४३६ ई० पू० तक राज्य किया। मस्कन के 'अधन' शब्द की व्याख्या यूनानी अर्थ-चोतन के लिए नहीं की जानी चाहिये। १४७२-१४३६ में जब अशोक ने शासन किया, तब किसी राष्ट्र के रूप में यूनानी अग्रसिद्ध थे और आधुनिक ग्रीस के क्षेत्र में कोई यूनानी राज्य नहीं था। यवन लोग तो भारतीय अतिथि थे जो सिन्धु-घाट राज्य करते थे।

रॉय हॉवार्थ, अपनी पुस्तक 'बुद्धिस्ट इण्डिया' में यूनानी-इतिहासी और बौद्ध लिपि-वृत्तों की विषयमनोपन्ना की विवेचना करने के पश्चात् इस

निर्णय पर पहुँचे हैं कि ऐतिहासिक कालक्रम का निष्कर्ष करने की दृष्टि में वे आधार निरर्थक हैं।

किन्तु पौराणिक वर्णन को कभी असिद्ध नहीं किया गया है। पुराणों के अनुसार १८०७ ई० पू० बुद्ध की असंदिग्ध मृत्यु-तिथि है।

भारतीय पुराणों को ढोंग की संज्ञा देना या ऐसा समझते हुए एथेन्स, कैण्डी, लन्दन या टोक्यो से प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक कालक्रम को निश्चित करने का यत्न करना, अधिक-से-अधिक भारतीय इतिहास के प्रति भ्रमोत्पन्न ही कहा जा सकता है।

गवर्मेन्ट आर्ट्स कॉलेज, राजमुन्दि के गणित-विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री स्त्री० तिरुवेकटाचारियर भी बुद्ध के जीवन में उपलब्ध ज्योतिषीय आँकड़ों पर अनुसन्धान करते हुए बुद्ध की मृत्यु-तिथि १८०७ ई० पू० पर ही पहुँचे हैं (बुद्ध के जीवन में चन्द्र की विभिन्न स्थितियों तथा अन्य ग्रहों का अध्ययन करने के उपरान्त निष्कर्ष यही है)। इस विषय पर लिखे गये एक लेख में वे कहते हैं कि १८०७ ई० पू० के वर्ष के अतिरिक्त और किसी भी वर्ष में नक्षत्रों की स्थिति जन्म-कुण्डली में वर्णित स्थिति से मेल नहीं खाती। गणना के लिए उन्होंने स्वामी कन्नू पिल्लै की "लाइफ ऑफ गौतम" का उपयोग किया है।

रेवरेड पी० विमण्डेट कहते हैं : "गौतम का युगारम्भ एक ऐसी बात है जिसपर बौद्ध-मत को मानने वाले विभिन्न राष्ट्र भी एक मत नहीं हैं। सिंहली, बर्मी, और स्थायी पंचांग इस तिथि को ईसवी सम्बत् से पूर्व छठी शताब्दी के मध्य के लगभग मानते हैं जबकि तिब्बती और उन्हीं के कारण-स्वरूप मंगोल व चीनवासी इनसे कई सैकड़ों वर्ष पूर्व इस घटना को हुआ मानते हैं।"

ऐसी धारणा बनाई गयी है कि पुराण तो कल्पनामात्र हैं। फिर इस धारणावश उनकी पूर्ण उपेक्षा कर भारतीय ऐतिहासिक कालक्रम का निष्कर्ष करने का यत्न तो केवल शैक्षिक प्रतिकूलता, बिडबिडापन है। किसी भी राष्ट्र का इतिहास, उसी की अपनी परम्पराओं और उसी देश में उपलब्ध अभिलेखों को सन्देह की दृष्टि से देखते हुए, कभी भी ठीक से नहीं खोजा जा सकता। चूँकि यही बात पश्चिमी विद्वानों और उनके शिष्यों के

की है, इसीलिए उनके अनुसन्धान असंख्य परस्पर विरोधी तिथियों के भारी बोझ से परिचालित हो नष्ट हो जाते हैं।

पश्चिमी विद्वानों की परस्पर बुरी तरह से विरोधी तिथियों के विपरीत, यह पहिले ही बली-भाँति दिखाया जा चुका है कि पौराणिक तिथिक्रम गौतम भारत का एक समय भेखा प्रस्तुत करता है। इसलिए, भारतीय इतिहास-ग्रन्थों की अपना आजकल बहुप्रचारित कालक्रम ठीक कर लेना चाहिये और बुद्ध का जन्म १८८७ ई० पू० तथा उनकी मृत्यु १८०७ ई० पू० रखनी चाहिये। इन दोनों घटनाओं की तिथियाँ यही हैं। बुद्ध पर अनुसन्धान करते समय ठीक की गयी प्राचीन भारतीय इतिहास की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ भी इसी प्रकार भारतीय इतिहास-ग्रन्थों में शुद्ध कर लेनी चाहिये क्योंकि वे प्राचीन भारतीय इतिहास के समांग-वर्णन के ठीक बैठती हैं।

"टाइम्स ऑफ इण्डिया" तथा भारत के अन्य दैनिक समाचार-पत्रों से जिनका ७ अक्टूबर सन् १९६६ को अहमदाबाद से दिनांक ६ अक्टूबर ६६ को जेम्स टुम्ब ऑफ इण्डिया द्वारा भेजा गया समाचार छपा था जिसमें "ईसा के लगभग २००० वर्ष पूर्व काल की सात बुद्ध-गुफाओं की उपलब्धि" की सूचना दी गई थी। यह उपलब्धि इस परम्परागत मान्यता को झकझोर देती है कि बुद्ध ई० पू० ६ठी शताब्दी में जीवित थे। इतना ही नहीं, यह खोज हमारे इन झारणा को धुँट करती है कि बुद्ध ईसा पूर्व लगभग २००० वर्ष पूर्व जीवित थे; यदि यथायथ वर्णन किया जाय तो कहा जायेगा कि वे ई० पू० १८८७ से १८०७ तक विद्यमान थे।

इन उपलब्धियों की महत्ता का वर्णन करते हुए प्रमुख हिन्दी दैनिक पत्र "नवभारत टाइम्स" ने, बनिवार दिनांक ८ अक्टूबर, १९६६ के अंक में सोमने पृष्ठ पर अपने "विचार-प्रवाह" स्तम्भ के अन्तर्गत लिखा था।

ऐतिहासिक खोज

गुजरात के निम्ना उपमन्त्री डॉ० भानुप्रसाद पाण्डेय ने अहमदाबाद में प्रचलित तिथियों को बताया है कि गडोच जिले के भगडिया तालुका में

झाजीपुर गाँव के पास कड़िया पहाड़ियों में एक गुफा की खोज की गई है, जो ईसा से दो हजार साल पहले की है।

डॉ० पाण्डेय के अनुसार इस गुफा में एक सिंहयुक्त स्तूप मिला है। गुफा में कई कल, बरामदे आदि भी मिले हैं। यह गुफा और वहाँ मिली वस्तुओं से पता चलता है कि इसे बौद्ध भिक्षुओं ने अपना स्थान बनाया होगा।

इस गुफा की खोज का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्त्व है। भारतीय इतिहास की खोज करने वाले एक विद्वान् श्री पी० एन० ओक ने पिछले दिनों एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से लगभग उन्नीस सौ साल पूर्व हुआ। कड़िया पहाड़ी गुफा की खोज से श्री ओक के मत का तो समर्थन होता ही है, भारतीय इतिहास को नये सिरे से लिखने और तिथियाँ नये सिरे से निर्धारित करने की भी आवश्यकता उभर कर ऊपर आती है।

पाश्चात्य विद्वानों ने गौतमबुद्ध का समय ई० पू० छठी शताब्दी माना है। लेकिन अपने मत के समर्थन में उन्होंने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि मनमाने ढंग पर एक तारीख लिख दी। श्री ओक का मत है कि पश्चिमी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की तिथियाँ उस तारीख को ध्यान में रखकर निश्चित कीं, जब यूनानी विजेता सिकन्दर और भारतीय राजाओं का मुकाबला हुआ। उस समय के जिस चन्द्रगुप्त का यूनानियों ने उल्लेख किया है, वह मौर्यवंशीय चन्द्रगुप्त न होकर गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त था। इस भूल के कारण पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की तिथियाँ निश्चित करने में करीब तेरह सौ साल की भूल की।

कड़िया पहाड़ियों में मिली गुफा के समय के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाया गया है और श्री ओक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है, उसको इस बात से भी बल मिलता है कि सर विलियम जोन्स, मैक्समूलर, डॉ० प्लीट, चीनी, तिब्बती, और ताजिक लेखों तथा राजतरंगिणी से गौतम बुद्ध का समय ईसा से ८५० साल से लेकर करीब १७०० साल ई० पू० तक पहुँचता है। भारतीय पुरातत्त्व के एक विद्वान् श्री त्यागराज के अनुसार बुद्ध का समय ईसा से १७०० साल पूर्व ही हो सकता है। कड़िया पहाड़ियों

में मिली युगा के बाद इतिहासकारों और पुरातत्त्ववेत्ताओं को भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों के पुनर्निर्धारण की नयी प्रेरणा मिलेगी।"

आधार ग्रन्थ-सूची

- (१) दि कैंडिड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, बाइ ई० जे० रैप्लन । (२) दि आक्सफोर्ड स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, बाइ बिन्सेट ए० स्मिथ । (३) दि एज ऑफ बुद्ध सिनिद एण्ड आस्तियोक एण्ड युग पुराण, बाई कोटा वेंकटाचलम् । (४) इण्डियन ऐन्डिक्वेरी, चाल्मुम-६ । (५) गौतम दि बुद्ध, बाइ केन्थ सौण्डर्स, १६२२ का संस्करण । (६) अलिय क्लान्स इन इण्डिया, बाइ विमलाचरण लॉ । (७) कमेंट्री ऑन दि अमरकोष, बाइ भरत । (८) राजतरंगिणी, बाइ कल्हण । (९) ए रिकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स, बाइ फ्रायान, ट्रान्सलेटेड बाइ जैम्स लेग । (१०) बुद्धिस्ट इण्डिया बाइ रीस डेविड्स । (११) लाइफ ऑफ गौतम, बाइ बिशप बिगण्डेट । (१२) ऐसेनोटिक्स बुद्धिज्म, बाइ ए० पी० सिन्नेट, १६०३ का संस्करण । (१३) हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, बाइ मैक्समूलर । (१४) हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, बाइ म० कृष्णमाचार्य । (१५) डेट्स इन ऐन्क्वैस्ट हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, बाइ बी० सोमयानुजु । (१६) इण्डियन आर्किटेक्चर, बाइ ए० व्ही० स्वागराज अय्यर ।

भयंकर भूल : क्रमांक—१२

भगवान् श्री राम और श्री कृष्ण के युगों की प्राचीनता कम अनुमानित

भगवान् श्री राम और श्री कृष्ण, दोनों ही भारत में परम पूज्य माने जाते हैं, और सर्वस्थानों पर सभी भारतीय उनको ईश्वर का अवतार समझते हैं। दोनों को ही सर्वोत्कृष्ट आदर्श व्यक्ति का रूप मानते हैं। दोनों महामानवों के नामों से पूर्व "मर्यादा पुरुषोत्तम" गुणवाचक विशेषण से यही प्रमाणित होता है।

दोनों ही भारतीय सभ्यता की अति प्राचीन अवस्था के प्रतीक हैं। वे दोनों इतने अधिक पूर्वकालिक हैं कि हम उनके युगों की स्मृति ही भुला बैठे प्रतीत होते हैं। किन्तु उनके समय की अत्यधिक प्राचीनता किसी भी प्रकार यह अर्थ प्रकट नहीं करती कि वे लोग हमारे सभ्य समुदायों से कम सभ्य समुदायों में हुए। तथ्य रूप में, राम और कृष्ण के जीवन-काल से सम्बद्ध रामायण और महाभारत महाकाव्यों में वर्णित नागरिक कर्तव्य दर्शन-निर्धारण कार्य, युद्ध-सामग्री, वेशभूषा के गुण-प्रकार तथा संश्लिष्ट ज्योतिषीय आंकड़ों के विजद विचार हमें सभी प्रकार यह स्पष्ट करते हैं कि उनके युगों की तुलना में तो हमारी उपलब्धियाँ नगण्य हैं।

कई बार यह तर्क दिया जाता है कि रामायण और महाभारत में निस्सन्देह ऐसे अति उच्च तथा श्रेष्ठ विचारों का सकलन है जिसकी धरा-काष्ठा किसी अन्य युग में मिलती ही नहीं, किन्तु जहाँ तक भौतिक उपलब्धियों का प्रश्न है, यह कहा जाता है कि इन महाकाव्यों में समाविष्ट विवरण केवल मात्र अतिरंजित कल्पनाएँ हैं तथा इसीलिए इनपर विश्वास नहीं करना चाहिये। तथ्य तो यह है कि यह तर्क मानव मनोविज्ञान के प्रति

हमारी अज्ञानता ही सिद्ध करता है। मानव समाज की प्रगति केवल एक-पक्षीय कभी नहीं होती। अर्थ यह है कि वे समाज, जो आध्यात्मिक तथा मानसिक विचारों की परमोच्च सीमा पर पहुँच सकते हैं, यान्त्रिक अन्वेषणों, उद्योग, अन्तरिक्ष-यात्राओं तथा औपधीय क्षमता में कभी पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि अन्ततोगत्वा यह वही मानव भस्तिष्क ही तो है जो आध्यात्मिक विचार अन्त में छोड़कर करता है और क्षणिक सुविधाओं तथा सुख-प्राप्ति के लिये विभिन्न दिशाओं में खोज आदि करने में उन्मुक्त चिन्तन करता है।

हमारा यह अनुपपन्न अन्धविश्वास, कि हम बीसवीं शताब्दी वाले व्यक्ति भौतिक आविष्कारों की उस परमोच्च स्थिति को पहुँच चुके हैं जैसी कभी पहुँचे हों ही नहीं, एक अवाञ्छनीय धारणा के कारण जमा हुआ है। हम यह विश्वास करते रहे हैं कि मानव-प्रगति एक सीधा-माप है जिसका प्रारम्भ कन्दरागत मानव से हुआ है और जिसकी परिणति वर्तमान संश्लिष्ट स्थिति में है। यह विश्वास असत्य है, भ्रान्त है। यदि हम चारों ओर दृष्टि-पान करें, तो हमें दिखायी देता है कि संसार का घटनाचक्र दीर्घ वृत्त में चलता है, न कि सीधे रेखाओं में। पृथ्वी तथा अन्य आकाशीय पिण्ड सभी वृत्ताकार हैं। वे सब वृत्ताकार चक्र में घूमते हैं। ज्वम्बीय तथा विद्युतीय क्षेत्र भी वृत्ताकार हैं। यही नियम मानव-सभ्यताओं पर व्यवस्थित करने से हमें ज्ञान होता है कि वे भी एक अनन्त चक्र में उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त होती रहती हैं। यह बात रामायण और महाभारत में वर्णित सभ्यताओं के साथ हो सकती है। यदि यह बात स्पष्ट रूप में हृदयंगम कर ली जाये, तो फिर यह बात स्पष्ट दिशाओं देने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि ये दोनों भारतीय महाकाव्य दो वास्तविक, प्राचीन सभ्यताओं का वर्णन करते हैं, और जिन उपनिषदों का वे सारा करते हैं, वे केवल मात्र कल्पना-सृष्टि के कारण भ्रान्ति न होकर वास्तविकताएँ हैं।

यद्यपि वैदिक युग, रामायण युग और महाभारत युग भारतीय इतिहास की तीन विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु वेद है कि उनके निषिद्ध की निश्चिन करने की दिशा में कोई महानुभूति-पूर्ण और सशरीर पथ उद्घाटन ही नहीं मये। भारतीय इतिहास के वर्तमान काल में यह एक भौतिक असंगति है। नथ्य यह है कि हमारे इतिहास-ग्रन्थ

उनकी भ्रान्तियाँ, कपोलकल्पना और कथाओं की सजा देकर उनकी अव-हेलना कर देते हैं।

इस पाठ्यगत-दुराग्रह का कारण यह है कि भारत पिछले एक सहस्र वर्षों में भी अधिक समय से अन्य देशों द्वारा शासित होता रहा है। इनमें से प्रथम ८०० वर्ष मुस्लिम शासन के अन्तर्गत पूर्ण दुःखस्था एवं शासक-शासित के मध्य हार्दिक-वैमनस्य के रहे हैं। अगले २०० वर्ष तक ब्रिटिश आधिपत्य होने के कारण समय और आकाश, संसार का उदगम तथा इस पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव आदि के सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों के अपरिपक्व, मध्ययुगीन विचार सभी शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकों तथा मन्दिर-पुस्तकों में धूर्ततापूर्वक ठेस दिये गये और उनकी जड़े जमा दी गई थी। उन लोगों ने हमको विश्वास करने पर बाध्य कर दिया कि अभी कुछ समय पूर्व तक हम सभी खानर ही थे। कुछ वर्षों पश्चात् जब हमने अपने पिछले पैरों पर चलना और अगले पैरों को हाथों के रूप में प्रयोग करना सीख लिया, तब कन्दरा में रहने वाले मानव का युग आया, फिर पाषाण-युग और, देखो तथा आश्चर्यान्वित हो जाओ, फिर जोसेस काइस्ट संसार के रंगमंच पर प्रगट हुए, और तबसे मानवता तीव्र गति में चलती हुई महान् भौतिक प्रगति की वर्तमान अवस्था तक पहुँच पाई है।

पर्याप्त विचित्रता यह है कि पश्चिमी भौतिक शास्त्री भी संसार के उदगम तथा मानवजाति के मूल के सम्बन्ध में अपने पूर्वकालिक प्राथमिक विचारों का परित्याग कर चुके हैं। प्राचीन भारतीय लोगों की ही भाँति अब ये भौतिक शास्त्री भी पृथ्वी और उसपर जीवन को करोड़ों वर्ष पूर्व होना स्वीकार करते हैं। फिर भी उनके अपने समाजशास्त्री तथा इतिहास-वेत्ता अभी तक उनके साथ आगे नहीं बढ़ सके हैं। ये लोग अभी तक अपनी अशुक्तियुक्त, व्यर्थ तथा कालगत-दोष सम्बन्धी धारणाओं पर अड़े हुए हैं।

आधुनिक विज्ञान अब हमको यह अनुभव करने में सहायक होना चाहिये कि समय और संसार-उदगम की गणना युगों, महायुगों तथा मनुओं के रूप में करने का प्राचीन भारतीय विचार उस सर्वज्ञान तथा विशदता का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी समता करने में आधुनिक मनुष्य सफल नहीं हो पाया है।

यह अनुभूति प्राचीन समाजों के रूप में रामायण और महाभारत-कालीन सभ्यताओं का अध्ययन करने के लिए भूतपूर्वज्ञानिक रूप में हमें सन्तुष्ट करने को पर्याप्त होती चाहिये। अतः यदि, अन्तः और बाह्य साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो कि राम और कृष्ण हजारों अथवा लाखों वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे, तो किसी को इन बातों से पश्चिमी विद्वानों तथा उनके स्थानीय निवासियों की भाँति आघात नहीं अनुभव होना चाहिये।

कम-से-कम परम्परागत साक्ष्य का मूल्यांकन करने में तो कोई हानि नहीं है। केवल यही तथ्य, कि राम और कृष्ण अति प्राचीन युग के प्रतीत होते हैं, हमको निष्क्रिय नहीं कर देना चाहिये क्योंकि हम इससे पूर्व पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मानव सभ्यताएँ एक अनन्त चक्र में उत्कर्ष और अवकर्ष को प्राप्त होती रहती हैं।

भगवान् राम सातवें ईश्वरावतार माने जाते हैं। उनके जन्म का समय सुनिश्चित है। वह दोपहर में ठीक १२ बजे जन्मे थे। उनका जन्म-दिन भी सुनिश्चित है। भारतीय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को तदनुसार मार्च के अन्तिम तथा अप्रैल के प्रारम्भिक दिनों में उनका जन्म हुआ था। केवलमास निर्दिष्टता वस विंशति वर्ष के सम्बन्ध में है। जिसमें वे जन्मे थे उनकी विभिन्न उपलब्ध आँकड़ों के साथ गणना की जा सकती है और फिर निश्चय किया जा सकता है।

प्राचीन हिन्दू परम्परा के अनुसार वर्तमान कालखण्ड कलियुग है। हिन्दू ज्योतिष ने इसका प्रारम्भ ३१०२ ई० पू० में १८ फरवरी को दोपहर २ बजे तक २३ मिनट ३० सेकण्ड पर निर्धारित किया है। यह वह घड़ी थी जिसमें सात नक्षत्र एक राशि में ही एकत्र हो गये थे। फोसोमी ज्योतिषों ने हिन्दू-ज्योतिष शास्त्र की विलक्षण गणना-पद्धति पर अपना आश्चर्य व्यक्त किया है।

कलियुग से पूर्व क्रमानुसार द्वापर, त्रेता और कृतयुग (अर्थात् काल-खण्ड, कला) हुए हैं। इन में कल तक चारों युगों की अवधि ४०००, ३६००, ३००० तथा १२०० वर्षों ४००० : ३००० : २००० : १००० के अनुपात से आँकी गयी है। इसी घड़ी को मानव वर्षों में परिवर्तित करने में १७,२८,०००।

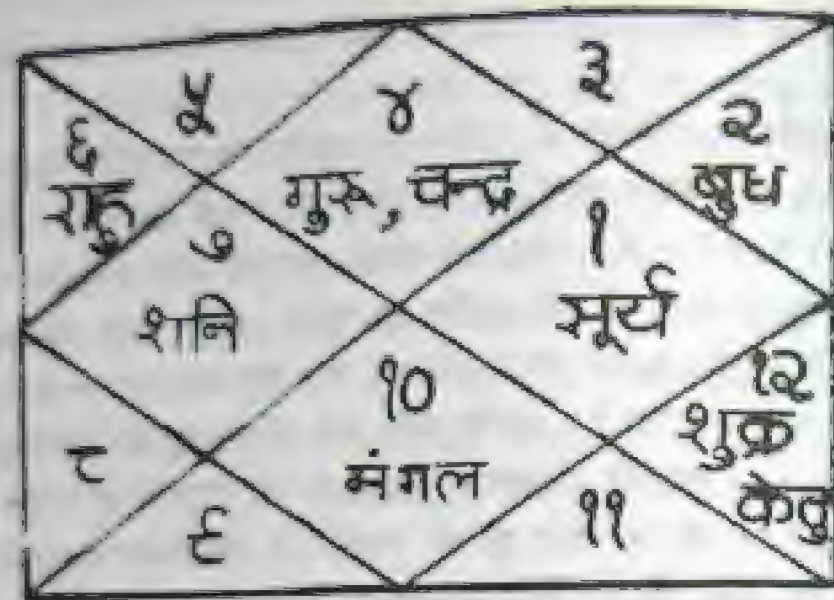
१२,६६,०००। ८,६४,०००। तथा ४,३२,००० की संख्या उपलब्ध होती है।

वर्तमान कलियुग के ४,३२,००० वर्षीय कालखण्ड के केवल मात्र ५०६६ वर्ष व्यतीत हुए हैं। इससे पूर्व द्वापर युग के ८,६४,००० वर्षों के जोड़ने से हमें ८,६६,०६६ की संख्या उपलब्ध होती है। त्रेता युग का समाप्त हुए इतने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसी समय भगवान् राम उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक युग के प्रारम्भ और अन्त का १२वाँ अंश संक्रमण काल समझा जाता है। अपनी अभी तक की संख्या में, इसीलिए, हम १,०८,००० वर्ष की संक्रमणकालीन-अवधि को जोड़ देते हैं। चूँकि कहा जाता है कि श्रीराम त्रेता युग की समाप्ति के निकट-काल में हुए थे, अतः अर्थ यह हुआ कि रामायण महाकाव्य में लगभग १० लाख वर्ष पूर्व के समाज का चित्रण है।

रामायण में वर्णित पशु समूह में चार दाँतों वाले गजों का समावेश है। केवल दो दाँत वाले गज भी अनुपलब्ध नहीं थे। चार दाँत वाले हाथियों का उन पशुओं में विशेष उल्लेख है जो रावण की राजधानी लंका में मिलते थे।

पुरातत्त्वविदों के अनुसार चार दाँतों वाले हाथी लगभग १० लाख वर्ष पूर्व लुप्त हो गये। वैज्ञानिक प्रमाण का यह तो एक प्रकार का उदाहरण मात्र है जिसका पूर्ण मूल्यांकन होना अभी शेष है।

इसीके अनुरूप वस्तु के अनुसार, हम, श्रीराम की परम्परागत जन्म-कुण्डली का भी उपयोग कर लें। चन्द्र के दो निष्पन्द, बिन्दुओं अर्थात् राहु और केतु की स्थितियों के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिण्डों की स्थितियों का उल्लेख स्वयं ऋषि वाल्मीकि की रामायण में है। यह भी हो सकता है कि उस समय निष्पन्दों की स्थिति उल्लेख करने की प्रथा न रही हो। श्रीराम की जन्मकुण्डली, जो निर्विवाद रूप में स्वीकृत तथा सर्व भारत में युगों से मान्य है, जो अग्रिम प्रकार है—

कलित ज्योतिष की उपेक्षा करने वालों को भी इसके गणनात्मक पक्ष अर्थात् गणित ज्योतिष से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार नक्षत्रों की अपेक्षाकृत निश्चित स्थिति विशाल, निर्जन सागर के अन्तर्गत जल में नाविकों को अपनी स्थिति का निश्चय करने में सहायता प्रदान करती है उसी प्रकार नक्षत्रों का चित्र हमें भी किसी एक विशिष्ट करना को समय के अनन्त निर्लक्ष्य तथा विशाल विस्तार में निश्चित करने में सहायक होता है। अब यह अच्छा होगा कि ज्योतिषी तथा गणितज्ञ लोग परस्पर न बोलें कि नक्षत्रों की उपर्युक्त स्थिति कितने वर्ष पूर्व विद्यमान थी। यदि वह निर्वात सागर में १० लाख वर्ष पूर्व ही रही हो तथा रामायण के अन्तः तथा बाह्य साक्ष्य भी इसी ओर संकेत करते हों, तो निश्चित है कि हमने भारतीय इतिहास के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वृत्तान्त का काल निर्धारण कर दिया है।

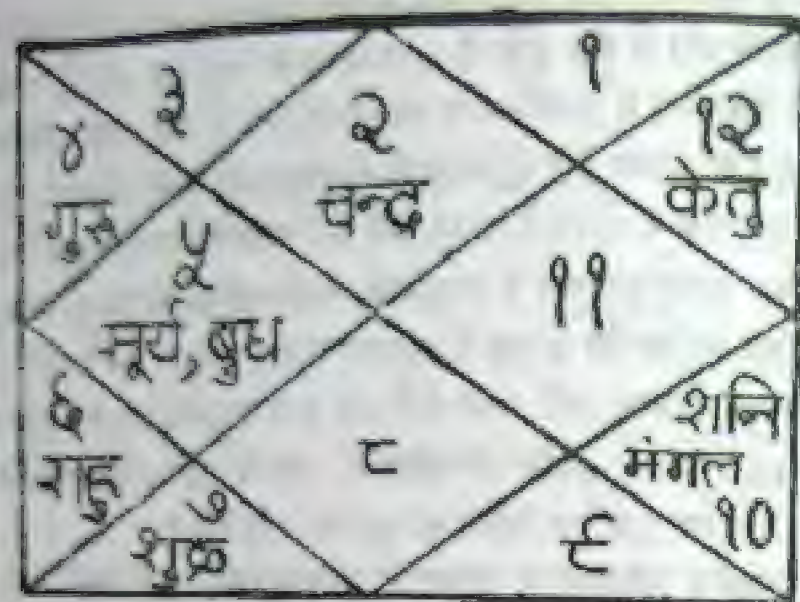
यह भी हो सकता है कि नक्षत्रों की वही स्थिति सैकड़ों अथवा हजारों वर्षों के अन्तर में फिर से आ जाती हो। फिर भी हम उन सभी तिथियों को एकत्र कर, अन्य सगत साक्ष्यों से मिलान कर, यह निश्चित करने का यत्न कर सकते हैं कि इन तिथियों में से कौन-सी तिथि भगवान् श्रीराम की जन्म-तिथि रही होगी।

ज्योतिषशास्त्र का अत्यन्त प्रारम्भिक ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी यह

तुरन्त ही देख लेगा कि रामचन्द्रजी के जीवन-वृत्तान्त उनकी जन्मकुण्डली में ग्रहों की स्थिति से पुष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कई ग्रह उच्चग्रही होते हैं तथा शेष में से अधिकांश स्वग्रही हों, तो वे उस अदम्य व्यक्तित्व सम्मोहन के द्योतक होते हैं, जो सभी आगन्तुकों को उसके सम्मुख शरणागत एवं नतमस्तक बना देते हैं। ऊर्ध्वगामी कर्क राशि में स्वग्रही बृहस्पति दोनों, का एकत्र होना पूर्ण रूप में सत्यनिष्ठ, कठोर-कर्तव्यशील किन्तु दयालु एवं न्यायप्रिय व्यक्ति का द्योतक है। मकर राशिगत मंगल ७वें घर में होने के कारण बधू-वियोग तथा कभी-कभी बधू द्वारा प्रताड़ना का फल द्योतक है। चूंकि इस तकनीकी अपरिचित भाषा में, रुचि न रखने वालों को रुचि नहीं होगी, इसलिए हम इस विषय को यहीं पर छोड़ देते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नक्षत्रीय विवरण अनेक भारतीय धार्मिक-ग्रन्थों में प्राप्य हैं। इनमें से कुछ हैं भागवत (खण्ड-१०, अध्याय-३; खण्ड-११, अध्याय-६ व ७); विष्णुपुराण (खण्ड-५, अध्याय-१, ४, ५, २३ व ३७); मत्स्य-पुराण (अध्याय-२७१, पद ५१-५२) और हरिवंश (खण्ड-१, अध्याय-५२)। इन सभी के अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म 'श्रीमुख' नामक चक्रीय वर्ष में भाद्र मास में कृष्णपक्ष की अष्टमी को हुआ था। जब उनका स्वर्गवास हुआ, वे १२५ वर्षीय थे। उनकी निधन-तिथि वही है जिस दिन ३१०२ ई० पू० १० फरवरी को कलिंग युद्ध प्रारम्भ हुआ। भगवान् श्रीकृष्ण इस तिथि से १२५ वर्ष पूर्व जन्मे थे। इससे हमें भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म-वर्ष ३२२७ या ३२२८ ई० पू० प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्ण के जन्म का समय और दिन हमें पहले ही ज्ञात है। उनका जन्म सम्पूर्ण भारत में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। श्रावण मास अंग्रेजी जुलाई मास है। उनका जन्म रात्रि के ठीक १२ बजे हुआ था। परम्परागत रूप में चली आई उनकी जन्मकुण्डली अग्नि प्रकार है—

हो सकता है कि जिस प्रकार "कुछ उल्लेख योग्य जन्मकुण्डलियाँ" नामक पुस्तक में श्री बी० बी० रामण ने एक जन्मपत्रों दी है, उसी प्रकार एक ही ही चित्त-चिन्तन जन्म-व्यक्तियाँ हैं। किन्तु चूंकि उन्होंने भी श्रीकृष्ण भी जन्मकुण्डली यहाँ की उल्लेख स्थिति पर ही आधारित की है अतः अब की केवल इतनी ही गणितीय गणना करना शेष है कि क्या २२२७ या २२२८ ई० पू० के आचम (जुलाई) मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी की मध्य-रात्रि में नक्षत्रों का राशिचक्र में प्रवेशित करना उस जन्मकुण्डली से मेल खाता है जो हमारे नाम परम्परागत रूप से उपलब्ध है।

कुछ पश्चिमी विद्वानों तथा उनके सहज शिष्यों का ऐसा विचार है कि प्राचीन युग में भारतीय लोगों का मस्तिष्क जन्मकुण्डलियों से इतना अधिक आकर्षित था कि वे लोग अपने सभी और पुरुषों और देवताओं के नक्षत्रीय मार्गचित्र बना लिया करते थे, और उन जन्मकुण्डलियों में ग्रहों को स्वग्रही अवस्था में उल्लेखी प्रदर्शित कर देते थे।

यदि हम उपर्युक्त बतलाने की समीक्षा करें, तो इसमें हमें अनेक दोषों के उद्भूत होंगे। उन विद्वानों का ज्ञान होना चाहिये कि प्रत्येक नवजात मानव की कल्पवृक्षों बनवाने और उनको सुरक्षित रखने की प्रथा केवल मात्र भारत एवं ही सीमित, सर्वव्यापक-व्याप्त तथा अत्यन्त प्राचीन रही है। अतः सभी जन्मकुण्डलियों की संरक्षण की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। यह

सम्भव है कि किसी मन्दबुद्धि लेखक ने मूल जन्मकुण्डली न मिलने के कारण अत्यधिक उत्साही होकर किसी एक मनगढ़न्त जन्मकुण्डली की रचना कर डाली हो। किन्तु ऐसे मामलों में यदि दो, तीन, चार या अधिक जन्म-कुण्डलियाँ प्रचलित भी हों, तो भी उनमें से सत्य कौन-सा है—यह पता लगा लेने के तो अनेक उपाय हैं। यदि तिथि, वर्ष और जन्म का समय ज्ञात हो तो सर्वोत्तम उपाय प्राचीन पंचांग अथवा गणितीय गणना द्वारा नक्षत्रीय पिण्डों (ग्रहों) की स्थिति का पता लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि जन्मकुण्डली के अध्ययन से कुछ मोटे-मोटे निष्कर्षों को उस मनुष्य के जीवन की घटनाओं से मिलाकर देख लिया जा सकता है। जहाँ तक ग्रहों की स्वग्रही अथवा उच्चग्रही बनाने की बात है, यह स्मरणीय है कि असाधारण व्यक्तियों के नक्षत्र असंदिग्ध रूप में ही असाधारण स्थिति के होंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो उन व्यक्तियों ने उन गुणों का प्रकटीकरण किया ही नहीं होता। यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि यदि सचमुच ही जाली जन्म-कुण्डलियाँ हों तो उनको व्यक्ति की जन्मकालीन वास्तविक नक्षत्रीय स्थिति से मत्स्यापित किया जा सकता है। यह भी अवश्य कहना पड़ेगा कि यदि प्राचीन भारतीयों पर आरोप है कि उनके मस्तिष्क पर जन्मकुण्डलियों का प्रभाव आविष्ट है, तो आधुनिक विद्वान् भी इस आरोप से बच नहीं सकते कि वे भी गणितीय-ज्योतिषीय मानचित्र के विरुद्ध समान रूप में ही दुराग्रही वैमनस्य भावना हृदयस्थ किये बैठे हैं। यदि ये मानचित्र ध्यानपूर्वक बनाए जाएँ, तो कम-से-कम, जीवन की घटनाओं की तिथियाँ निश्चित करने में उसी मात्रा में सहायक हो सकते हैं जिस प्रकार नौका-विहारीय-मानचित्र पर नाविकों द्वारा नक्षत्रीय स्थिति उनकी सहायक होती है।

ज्योतिष से पूर्णतया अनभिज्ञ व्यक्तियों को यह मालूम होना चाहिए कि कोई जाली जन्मकुण्डली बनाना सहज कार्य नहीं है। १२ ग्रहों में ६ नक्षत्रों को मनमाने ढंग से बैठा देना कोई सरल काम नहीं है। यदि कोई नौसिखिया ऐसा काम कर ही दे, तो उसे बिहंगम दृष्टिपात से भी तुरन्त पकड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि निष्पन्द बिन्दु परस्पर विरुद्ध रखी रंगे जाते हैं, अथवा यदि बुध एक ग्रह में नहीं है, अथवा शुक यदि सूर्य के दो घरों में नहीं है, अथवा सूर्य अपने उपयुक्त स्थान पर किसी विशिष्ट

जन्म—सचय, तब तो मान की जन्मपत्नी में नहीं है तो यह सरनता-पूर्वक मान्यता बन सकता है। यदि कोई पण्डित व्यक्ति भी किसी जाली जन्म-पत्री की रचना करता है तो इसको नक्षत्रों, व्यक्ति की आयु तथा उसके जीवन की घटनाओं, उसकी मुखकृति आदि के सन्दर्भ में सत्यापित किया जा सकता है। ज्योतिषास्त्र तथा नक्षत्र-विद्या गणितीय विज्ञान है तथा उनके साथ किसी भी प्रकार की प्रवचना तुरन्त ही प्रकट की जा सकती है।

अगर वो सई भगवान् श्रीकृष्ण जी की जन्मकुण्डली की स्थूल रूप में कर्वा कर तो ज्ञात होता है कि लगभग सभी नक्षत्र स्वग्रही अथवा उच्चग्रही हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व वस्तुतः देवी अंश ही है जिसकी आध्यात्मिक गुणधर्म के लिए विष्णु अपनी सत अङ्गाङ्गलि प्रस्तुत करने पर बाध्य हो जाता है। एक और अत्यन्त चमत्कारी तथा अचूक नक्षत्र वृष राशि पर उच्चग्रही कर्क का होता है जिसके कारण व्यक्ति को एक अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त है। इसीसे ही भगवान् श्रीकृष्ण को मोहन अर्थात् 'अत्यन्त आकर्षक' कहा जाता है।

प्राचीन भारत में अति विचारपूर्वक अभिलिखित नक्षत्रीय आंकड़ों की व्यवहारा करके आधुनिक विद्वानों ने अन्वेषण को बहुत क्षति पहुँचाई है। ऐसे आंकड़ों का एकबारगी तिरस्कार इस वक्रोक्ति का अर्थद्योतक है कि प्राचीन भारतीयों ने लगभग २०वीं शताब्दी की अन्वेषणात्मक विद्वत्ता की पूर्ण कल्पना कर लेने के कारण ही जान-बूझकर नक्षत्रीय आंकड़े गड़ डाले थे जिससे कि वे अन्य नक्षत्राओं की तुलना में अपनी सभ्यता की प्राचीनता का दावा प्रस्तुत कर सकें।

किसी प्राचीन ज्योतिषीय आंकड़े विशुद्ध भावनाओं पर आधारित हैं क्योंकि उनके विरुद्ध आधुनिक दुर्भावना के विपरीत परिणाम हुए हैं। यह लगभग नहीं है कि ज्योतिषीय आंकड़ों के प्रति आधुनिक तिरस्कार-भावना के अतीवृद्ध होने के परिणामस्वरूप ही भारतीय इतिहास में गलत तिथियाँ तथा अज्ञात तिथियाँ दृष्ट गये हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ कि एक शोध-प्रबन्ध में भी ऐसे ही दुराग्रह व एक काल्पनिक तिथि का निर्धारण लगभग कर ही दिया था। मैंने पश्चिम एक विद्वान् अज्ञेय 'हावर्टे' के लिए अपना शोध-पत्र

सँवार करने में व्यस्त थे। उनके मार्गदर्शक ('गाइड') एक भारतीय ईसाई थे जिनके हृदय में भारतीय नक्षत्रीय आंकड़ों के प्रति पश्चिमी विद्वानों के सभी जमे हुए पूर्वाग्रह विद्यमान थे। उनकी शोध का विषय नाना फड़न-बीस—१८वीं शताब्दी का मराठा राजनीतिज्ञ था।

अपने अन्वेषण कार्य की अवधि में हमारे विद्वान् सज्जन को नाना फड़नबीस के जन्म पर प्रकाश डालने वाली तीन विभिन्न तिथियाँ मिलीं जो तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के तीन अंग्रेज कर्मचारियों द्वारा उल्लेखित थीं। तीनों कर्मचारियों ने क्रमशः उल्लेख किया हुआ था कि फड़नबीस परिवार द्वारा किसी पुत्र के जन्म-समारोह के सम्बन्ध में आयोजित कार्य-क्रम में अतिथि के रूप में उनका स्वागत १२ फरवरी और १२ दिसम्बर १७४२ ई० को किया गया था।

कुछ विद्वानों ने इन सन्दर्भों की व्याख्या नाना फड़नबीस के जन्म की विवादग्रस्त तिथियों के रूप में की थी। इसीके साथ-साथ एक सामान्य जन्मकुण्डली भी थी जिसमें नक्षत्रीय-आंकड़े व भारतीय तिथि थी जो १२ फरवरी, १७४२ ई० के अनुरूप थी। शोध लिखने वाले मेरे परिचित सज्जन ने अपने 'गाइड' के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि चूंकि भारतीय जन्मकुण्डली (नक्षत्रीय आंकड़े) प्रथम अंग्रेज-व्यक्ति द्वारा उल्लेखित तिथि से मेल खाती थी, अतः वही तिथि नाना फड़नबीस की आधिकारिक जन्म-तिथि थी।

नक्षत्रीय आंकड़ों के विरुद्ध अपने शिक्षित दुराग्रह के कारण ही 'गाइड' महोदय ने यह बात मानना अस्वीकार कर दिया। वह इसको प्रमाणित करने योग्य मूल्यवान् वस्तु भी मानने को तैयार न था। यह तो एक ऐसी विचित्र वक्रोक्ति थी कि मानो जब कभी कोई भारतीय उत्पन्न होता है तो उसके चारों ओर ऐसे असंख्य ज्योतिषी मिल जाते हैं जो संसार को उस नवजात व्यक्ति से सम्बन्धित नकली जन्मकुण्डलियों से व्याप्त कर देते हैं—वह भी केवल भावी ज्योतिषियों को भ्रमित करने अथवा केवल मात्र नकल-वृत्ति के कारण। अतः 'गाइड' का आग्रह था कि वह विद्वान् छात्र अपने को केवल तीनों अंग्रेज व्यक्तियों द्वारा उल्लेखित तिथियों तक ही सीमित रखे एवं इन्हीं में से एक को नाना फड़नबीस की वास्तविक तिथि पुष्ट करे। 'गाइड' की

'निश्चित' अन्तर्दृष्टि के कारण इस सदेव दुराग्रह ने एक गलत तिथि को अधिकारिकता की छाप लगा दी होती।

किन्तु आश्चर्य हुआ यह कि उस विद्वान्-छात्र ने अपनी बिरली अन्तर्दृष्टि से एक ऐसा तुल्य बनाया जिसके अनुसार दोनों विभिन्न तिथियाँ भी भारतीय जन्मकुण्डली से ही गई तिथियों से मेल खा गई। उसने 'गाइड' को न्याय दे दिया कि अज्ञेय व्यक्ति द्वारा उल्लेखित वह एक तिथि वास्तविक जन्मतिथि थी जो भारतीय जन्मकुण्डली से मेल खाती थी, जबकि २४ फरवरी को आयोजित समारोह बालक के सामंजस्य-संस्कार के उपलक्ष्य में था (जो महाराष्ट्र में सदैव जन्म के १२वें दिन मनाया जाता है) और २ दिसम्बर का स्वागत-समारोह (१० मास पूर्ण होने पर) बालक के मुण्डन-संस्कार का समारोह था। इस तर्क ने 'गाइड' को विद्वान्-सज्जन की उपलक्ष्य के पक्ष में कर दिया। किन्तु मुझे अभी तक यह निश्चित मालूम नहीं कि वह तर्क दूर करने वाला तथा प्रकाशवान स्पष्टीकरण घटनाओं की तिथि निर्धारित करने के लिए भारतीय नक्षत्र-स्थितियों के विरुद्ध 'गाइड' के कुछ तर्कों को दूर कर पाया है अथवा नहीं।

इससे पाठक को यह तो विश्वास हो गया होगा कि सर्वथा न्याय्य भावनाओं के होते हुए भी भारतीय ज्योतिषीय अभिलेखों के प्रति आधुनिक नवजातक अनुभूति से भारतीय ऐतिहासिक तिथि-क्रम को महान् क्षति पहुँची होगी क्योंकि इसको देखते ही अस्वीकार करने का तथा इसमें निश्चय करने का मन चलता रहा है।

यहाँ मैं जिस बात पर बत देना चाहता हूँ वह यह है कि अन्य सभी शास्त्रों की भाँति जन्मकुण्डलियों की भी पूर्ण समीक्षा कर लेनी चाहिये विशेषकर उस स्थिति में जहाँ एक ही घटना के लिए एक से अधिक जन्मकुण्डलियाँ उपलब्ध हों। किन्तु उनके सम्बन्ध में वर्तमान धारणा, मानों वे कुछ ऐसा अन्वयक समुह हैं जो ऐतिहासिक सामग्री को भी धूमिल कर रही है अथवा तब ही इतिहासकारों के अतिप्रिय उद्देश्य को ही क्षति पहुँचाने वाली है। ऐतिहासिक साधन के रूप में जब जन्मकुण्डलियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, तब वे एकदम से अतिरिक्त हो गये प्रतीत होते हैं और जब जन्मकुण्डलियाँ जड़ता, नक्षत्रीय आँकड़ों, उन व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति

प्राचीनता की ओर संकेत करते हैं जिनको विद्वान् लोग तुलनात्मक रूप में कम समय का मानते हैं, तो उनको पहुँचे आघात की कोई सीमा नहीं रहती। इस प्रकार की विषमता स्वयं ही उनको विवश कर देती है कि वे ज्योतिषीय साक्ष्य को बनावटी कहकर तिरस्कृत कर दें।

अतः आधुनिक विद्वत्समाज को भारतीय ज्योतिषीय आँकड़ों के साथ 'रहना' सीखना श्रेयस्कर है। जहाँ संकेतों से भी कोई निर्णयात्मक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं होते, वहाँ ऐसे आँकड़ों का समीक्षात्मक अध्ययन करने एवं उसके निष्कर्षों को एक सम्भव उत्तर स्वीकार करने में किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती।

तथ्य यह है कि यदि नक्षत्रीय उल्लेख यथार्थ पाए जाते हैं तो ऐतिहासिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की तिथि निर्धारित करने में इससे श्रेष्ठ और कोई प्रमाण हो नहीं सकता। क्योंकि, चाहे युग परिवर्तित हो जाएँ और इतिहास के उथल-पुथल में उनका प्रमाण ही लुप्त हो जाय किन्तु गणितीय गणना द्वारा नक्षत्रीय उल्लेखों को सदैव पुनर्लक्षित किया जा सकता है। अतः जाली जन्मकुण्डलियाँ बनाने के लिए सन्देह किए जाने तथा कोसे जाने की अपेक्षा व्यक्तियों और घटनाओं के नक्षत्रीय उल्लेख लिख लेने के माध्यम से ऐतिहासिक-भावना बनाए रखने के लिए तो प्राचीन भारतीयों की सराहना ही करना चाहिये, वे साधुवाद के ही निश्चित रूप में पात्र हैं।

इस प्रकार, भारतीय-इतिहास-परिशोध से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय सभ्यता की अति प्राचीनता तथा लिखित नक्षत्रीय आँकड़ों की उपयोगिता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिये। किसी भी देश का, किसी भी प्रकार का वास्तविक ऐतिहासिक परिशोध उन विद्वानों द्वारा होना सम्भव नहीं है जो उस देश की जनता तथा उनकी प्राचीन धार्मिक परम्पराओं को संशय की दृष्टि से देखते हैं व घृणा करते हैं।

भारतीय सभ्यता की अति प्राचीनता का एक स्पष्ट लक्षण तो हमें भारतीय औषध, नृत्य, संगीत तथा नक्षत्रीय गणित-शास्त्रों में ऐतिहासिक जाँच-पड़ताल द्वारा उपलब्ध होता है। चाहे हम कितने ही युग पीछे तक खोजते जाएँ, हम उन कलाओं और विज्ञानों को ज्ञान की परिपक्वतावस्था

और प्राप्त जाकाजो के रूप में ही पाते हैं। उनका मूलोद्गम खोज पाने की तो बात ही दूर है, हमें तो ऐसी भी कोई अवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती जब वे कबार्ण (और विज्ञान) कभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में रही हों। उनका इतिहास जोको हुए हम ज्यों-ज्यों पीछे जाते हैं, त्यों-त्यों हम प्रत्येक रसविद्ध कलाकार तथा शास्त्रज्ञ व्यक्तियों को अपने से पूर्व के किसी ऐसे ही व्यक्ति का सम्बन्ध और उसके पूर्व चली आयी अनन्त परम्परा की ओर इंगित करता हुआ पाते हैं। यह परम्परा अनानुरेखणीय प्राचीनता तक पहुँच जाती है। आत इतिहासकारों को इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि जैसा भगवान् राम की जन्मकुण्डली से संकेत मिलता है, भारतीय सभ्यता लाखों वर्ष पूर्व की है। भारतीय सभ्यता की यह प्राचीनता केवल इसी कारण अमान्य नहीं कर देनी चाहिये कि वह मध्यकालीन इस धारणा से ललक नहीं बैठती कि मानव-सभ्यता स्वयं ही अभी कुछ पूर्वकाल की है।

आधार ग्रन्थ-सूची

- (१) हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशास्त्राज, बाइ डाक्टर पी० वी० काणे।
- (२) दि एज ऑफ़ बुद्ध, मिलिंद एण्ड अस्तियोग एण्ड दि युग पुराण, बाइ कोटा वेंकटाचलम्।
- (३) कैरिक्स इण्डियन पुराण्स।
- (४) सम नोटबल हौरोमकोस, बाइ बी० वी० रमन।

भयंकर भूल : क्रमांक—१३

तथाकथित 'आर्य जाति'—संज्ञा भारी भूल करने वाले पश्चिमी इतिहासकारों की कल्पना-सृष्टि है

अपने घृणित साम्राज्यवाद की तरंग में १९वीं शताब्दी में एशिया को रौंदते हुए पश्चिमी इतिहासकार मनमहन्त सिद्धान्तों की सृष्टि करने एवं उनको संसार के पराधीन राष्ट्रों के बलात् गले उतारने में लग गये।

मानसिक दृष्टि से उदासीन संसार पर बोधा गया इस प्रकार का मिथ्याधारित एक विचार—एक छायाभास-तथाकथित 'आर्य जाति' का होना था। तभी से विद्वानों की बहुत बड़ी संख्या, एक के बाद एक, 'आर्य' की परिभाषा करने, उनकी भाषा अथवा भाषाओं को जानने एवं उनके मूल देश का पता लगाने के दुष्कर कार्य में लगी हुई है।

छाया के पीछे इस प्रकार दौड़ने का परिणाम अत्यन्त नैराश्य एवं पूर्ण विफलता के अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं था क्योंकि संस्कृत शब्द 'आर्य' की अशुद्ध व्याख्या और मौलिक भ्रान्तियों के कारण उत्पन्न अपनी ही कल्पनासृष्टि में तथाकथित 'आर्य जाति' का छायाभास, भारी भूल करने वाले पश्चिमी विद्वान्, कर बैठे।

अब साक्ष्य उपलब्ध है कि 'आर्य जाति' कभी थी ही नहीं, और इसी-लिए उनका लहरों की भाँति एशिया और यूरोप में फैल जाना दृश्यमान सत्यता का घोर उपहास प्रतीत होता है।

संस्कृत-भाषी भारतीयों ने 'आर्य' शब्द की सृष्टि आदर्श के शांतक के रूप में की थी। भारतीयों के लिए 'आर्य' शब्द सुसंस्कृतजन, पूर्ण कुलीन

व्यक्ति, आदर्श मनुष्य, अतिमानव का द्योतक था। महान् आदर्शवादी एवं आचरण की दृष्टि से दृढ़ पोषक व्यक्ति होने के कारण उन लोगों ने 'आर्य' की कल्पना इतिहास की ऐसी स्थिति में की जिसमें पहुँच जाने की आकांक्षा, अधिवासा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिये।

इस सत्य का, सभी भारतीयों के लिए आदर्श वाक्य 'कृण्वन्तो विश्व-वार्थम्' अर्थात् 'जब विश्व को आर्य बनाओ' से बढ़कर और कौन-सा उत्तम प्रमाण होगा। यदि 'आर्य' शब्द किसी जाति का द्योतक रहा होता, तो उपर्युक्त आदर्श वाक्य प्रयोग एवं व्यवहार में नहीं आता क्योंकि जाति-भावना की दृष्टि से प्रबुद्ध व्यक्ति, संसार को अपने समुदाय में सम्मिलित करना तो दूर, अपनी सत्ता संबंधी पूर्ण बनाए रखने में ही विश्वास रखते हैं।

'आर्य' शब्द आदर्श व्यक्ति का द्योतक था, किसी जाति का नहीं। यह अंगवान् श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की भर्त्सना निम्न शब्दों द्वारा किये जाने से पुनः सिद्ध होता है—

(१) कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्,
अतापेनृष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन ।

(२) क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्स्वय्युपपद्यते,
शुद्धं हृदयदीप्त्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठपरंतप ॥

(३) हवीं वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महोम्,
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय पुंड्राय कृतनिश्चयः ॥

अंगवान् श्री कृष्ण दिव्यावतार होने के कारण स्वयं को कभी भी एक ही जाति से बंधकर रखने एवं अन्य लोगों को हीन भावना से देखते—ऐसा कभी नहीं हो सकता था।

'प्राचीन भारत' में पति अथवा राजा को सम्बोधित करते समय 'आर्य' शब्द का निम्न व्यवहार करना भी एक अन्य प्रमाण है। पति के लिए व्यवहार में आने वाला एक अन्य शब्द 'वर' है। संस्कृत में 'वर' शब्द अत्यधिक केम व्यक्ति का द्योतक है, अतः 'आर्य' शब्द भी उसी भावना का समानार्थक है।

अतः 'आर्य' की एक जाति समझना—और जाति में भी एक ऐसी

सम्मानयुक्त जाति समझना जिसने अपने आपको सदैव तथाकथित 'इस्पृज्य' या दासों से पृथक् समझा एवं निर्देयतापूर्वक उनका दमन किया—एक ऐसी भयंकर भूल है जिसने प्राचीन भारत एवं विश्व-इतिहास के अध्ययन को झल्ट कर दिया है।

जिस प्रकार आधुनिक भाषणकर्ता श्रोताओं को 'सज्जनों एवं देवियों' सम्बोधित करता है, उसी प्रकार सामान्य रूप में सम्मानयुक्त प्रणाली से सम्बोधित करने के अतिरिक्त 'आर्य' शब्द और किसी बात का द्योतक नहीं था। उसका अर्थ यह नहीं है कि भाषणकर्ता स्वयं को सज्जनों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं करता, न ही यह अर्थ है कि जो लोग वहाँ श्रोताओं में उपस्थित नहीं हैं, वे सज्जन नहीं हैं। इस प्रकार जैसेकि 'सज्जनों' और 'देवियों' शब्द किसी भी प्रकार से किसी जाति-वर्ग का अर्थद्योतक नहीं करता, उसी प्रकार, प्राचीनकालीन व्यक्ति जब 'आर्य' कहते थे, तब वे न किसी जाति को सन्दर्भित करते थे, और न ही काल्पनिक दासों के रूप में अन्य लोगों से बिशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए 'स्वामी' के रूप में स्वयं को 'आर्य' संज्ञा से विभूषित करते थे।

'आनुवंशिकता, जाति और समाज' नामक अपनी पुस्तक में भी डन्न और डोबजान्स्की ने इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है। जब उन्होंने लिखा, "मैक्समूलर ने... किसी दुर्दिन ही 'आर्य जाति' शब्द का प्रयोग किया था। इसीसे वास्तव में, केवल बातों ही बातों में एक काल्पनिक प्राणी... 'आर्य' मानव की उत्पत्ति हो गई।"

'संस्कृत भाषा' शीर्षक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर टी० मुरो ने लिखा है कि "भारत पर इंडो-आर्यन आक्रमण का प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद के मूलपाठ में यद्यपि ऐतिहासिक प्रक्षिप्तोक्त अप्राप्य नहीं है, तथापि देशान्तर के गमन तथ्य के सम्बन्ध में कोई सन्दर्भ उपलब्ध नहीं है, और न ही ऐसा कोई संकेत है कि (देशान्तरगमन की) इस घटना को अब भी स्मरण किया जाता हो।"

यह साक्ष्य अति प्राचीनकाल से चली आई इस धारणा को अस्तिष्ठ करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय लोग मध्य एशिया और ध्रुव प्रदेशी व्यक्तियों के एकीकरण हैं। भारतीय इतिहास की पुस्तकें हमको प्रारम्भ से

ही लोते-की-की-रत से यह सिमाने लगती है कि हम लोग अन्य देशीय हैं, तथा भारत के मूल-निवासी लोग तो आदिवासी हैं। हमें विश्वास करने को कहा जाता है कि इन अन्य देशीय लोगों से भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों का शायद विलोप ही कर दिया। उस महाविध्वंस के भी जो लोग बच सके, वे अपने-जीवन में ही समा गये। इस मृणित धारणा पर निरुद्ध से दुर्निवार करना अत्यन्त आवश्यक है।

मानवों को देखने एवं श्रेणीबद्ध करने का एक ढंग उनकी रूप-रचना पर आधारित है। इस प्रकार कहा जाता है कि हमारा यह संसार चार बड़े भागों में विभक्त है—श्वेत, श्याम, ताँस एवं पीत वर्ण। जहाँ तक यह बात है, बड़ा ठीक तो ठीक है। किन्तु, श्वेत-वर्ण वालों को 'आर्यों' की संज्ञा से विभक्ति करना एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है। जैसा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, 'आर्य' शब्द तो 'संस्कृत', 'सुसंस्कृत' व्यक्ति का पर्याय था। अतः उपर्युक्त चारों वर्ण अथवा इनमें से कोई भी 'आर्य' कहा जा सकता था। उदाहरण होता भी ऐसा ही है। जर्मन और ग्रीक लोग, जो श्वेत-वर्ण हैं, तथा भारतीय, जो ताँस वर्ण लोगों की श्रेणी में रखे जाते हैं, सभी के सभी 'आर्य' समझे जाते हैं। यदि आर्य लोग एक जाति ही रहे होते, तो यह कभी न हुआ होता। किन्तु चूँकि वे राष्ट्र एक सामान्य संस्कृत-संस्कृति वाले हैं, इसीलिए वे लोग एक-दूसरे को सम्मान-मुक्त शब्द 'आर्य' से ही सम्बोधित करते रहे हैं। 'आर्य' शब्द के इस प्रकार बारम्बार प्रयुक्त होने के कारण ही मैक्स-मुलर सहित पश्चिमी विद्वानों ने इस शब्द से जाति का अर्थ लगाने की गड़बड़ भूल की।

यह तर्क भी दिया जाता है कि चूँकि संस्कृत-भाषायी सभ्यता का बाली से बाल्टिक सागर-पर्यन्त तथा कोरिया से काबा तक अस्तित्व ज्ञात है, इस कारण उनके भाषायी पूर्वज एक ही रहे होंगे। फिर सहज ही यह भी कल्पना कर ली जाती है कि उनकी पैतृक-भाषा संस्कृत के निकटस्थ ही रही है, संस्कृत नहीं। फिर, यह तर्क दिया जाता है कि तथाकथित भारोपीय लोगों की निकटस्थ भाषा लिथुआनियाई है, अतः जो लोग भारोपीय भाषा बोलते रहे, उन लोगों ने बाल्टिक सागर से देशान्तर गमन किया। 'आर्यों' का देशान्तर गमन का सम्पूर्ण सिद्धान्त इस प्रकार क्षीण आधार पर स्थित है।

इसके पश्चात् आर्यों के आदि-स्थानों तथा उनके भारी संख्या में दो बार देशान्तर गमन के समय प्रयुक्त मार्ग 'अ' और 'ब' के विस्तार वर्णन प्रारम्भ हो जाते हैं। इन वर्णनों को पढ़कर आश्चर्य यह होता है कि यह कौन-सा भाग्यशाली मूल-लेखक था जो इन आर्यों की दो जहरों द्वारा किए गये देशान्तर गमन के समय अपनाए गये मार्ग का अवलोकन करने एवं चित्रण करने के लिए उनके साथ-साथ उछल-कूद करता रहा अथवा किसी ऊँची-पहाड़ी चट्टान पर वियुक्त हो विश्रामावस्था में बैठा रहा। मालूम पड़ता है, किसी भी नये सिद्धान्त को स्वीकार करने से पूर्व सभी प्रकार के ऊटपटांग एवं नतकंतापूर्ण प्रश्न करने वाले इतिहासकार बिना किसी प्रकार के प्रश्न एवं उनपर विचार किये ही आर्य-जाति और उनके देशान्तरगमन के सिद्धान्तों को 'निगल' गये हैं।

कुछ भाषाविद् यह सिद्धान्त निश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं कि आर्यों का मूलस्थान वह क्षेत्र मानना चाहिये जहाँ पर भारोपीय परिवार की अधिकांश भाषाएँ बोली जाती हैं। इसका अवश्यभावी निष्कर्ष यह होगा कि तथाकथित 'आर्य' लोग यूरोपीय देशों से अन्य देशों में गये। किन्तु भाषाविज्ञानी तो इसपर भी सहमत नहीं हैं। वे लोग आर्यों के मूलस्थान के रूप में पामीर के पठार, तुर्की अथवा हिमप्रदेश का उल्लेख करते हैं।

वही मूल तर्क कि चूँकि भारोपीय भाषाओं की अधिकांश भाषाएँ यूरोप में विद्यमान पायी जाती हैं, इसीलिए यूरोप ही आर्यों का मूलस्थान होना चाहिये, तथ्यरूप में एक बिल्कुल विभिन्न निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। आइये, हम एक समकालीन उदाहरण ले। अमरीका में हम अपने ही समय में, विशेषकर न केवल यूरोप और इंग्लैण्ड की बोलियों का ही, अपितु अन्य अनेक क्षेत्रों की बोलियों का भी संगम पाते हैं। यह किस बात का संकेत है? क्या यह सिद्ध नहीं करता कि अमरीकी लोगों ने यूरोप को अपना निवास-स्थान बनाया—तथापि बात बिल्कुल इसके विपरीत है।

उसी दृष्टान्त के अनुसार, हम कह सकते हैं कि यदि यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत का आधार दृष्टिगोचर होता है और यदि संस्कृत भाषा केवल भारत देश में ही अपने आद्य-व्यशस्वी रूप में फलती-फूलती है, तो स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि ये माहसी भारतीय लोग ही थे जो अन्य सभी महाद्वीपों में

शते। बाद में, जब शताब्दियाँ व्यतीत होते-होते भारत के साथ ये सम्बन्ध नष्ट होने लगे, यूरोपीय भाषाओं ने केवल संस्कृत भाषा के चिह्न ही बनाए रखे, जबकि वास्तविक संस्कृत भाषा अभी भी अपने उद्गम-देश अर्थात् भारत में कल-मूल रही है।

यह निष्कर्ष इस तथ्य से और भी पुष्ट होता है कि प्राचीन वैदिक भारतीयों की जगतिशीलता का उद्घोष वाक्य 'कुष्वन्तो विश्वमार्यम्' (समस्त विश्व की आर्य बनाओ) था जो उनको अपना ज्ञान और अपनी संस्कृति दूरतम देशों में फैलाने के लिए अपनी विजयों और साहसिक-यात्राओं पर भेजने के लिए सतत प्रेरित करता रहता था।

आर्यों की एक जाति थी एवं आर्य लोग भारत में देशान्तर गमन कर बाहर से आए अपनी इन पूर्व-कल्पित मान्यताओं के कारण यूरोपीय विद्वानों ने समस्त वैदिक शब्दावली की व्याख्या 'आक्रमणकारी आर्यों' और 'मूल भारतीयों' के मध्य हुए पुनः एक कल्पित संघर्ष के आधार पर की। इसी आधार पर 'अयाजवनाः' (यज्ञ न करने वाले), 'शिश्नदेवाः' (लिंग पूजक) और 'पितृम-भ्रष्ट' (न्याय-वर्ण) आदि शब्दों को यूरोपीय विद्वान् आक्रमण-कारी आर्यों द्वारा मूल 'श्यामवर्णों' भारतीयों के विरुद्ध निन्दात्मक रूप में व्यवहृत मानते हैं। यह सन्देह करना पूर्ण युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि यूरोपीयों ने विमतयुगपुर एवं 'आर्यों' की एक काल्पनिक जाति पर अपना 'रम्य' का दुराग्रह धोए दिया है। दूसरी बात यह है कि शिव वेदों में उल्लिखित एक देव होने के कारण लिंग-पूजन का द्योतक 'शिश्नदेवाः' कभी भी निन्दात्मक हो ही नहीं सकता था। यह सम्भव हुआ हो कि कुछ लोग शिव की पूजा करते हों, और अन्य लोग नहीं। इस दृष्टि से, यह केवल किम्वदन्त-द्योतक लक्षण रहा हो। एक और भी बात यह है कि 'शिश्न-देवा' का अर्थ 'जलमय मनोभावों का' अथवा 'संवेदनशील' भी हो—'लिंग पूजक' विशेषण भी नहीं, बल्कि यह कल्पना करना कि यह शब्द आर्यतराईयों का सूचक है, अति-अयुक्ति-युक्त एवं भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अवागम्य है।

'पितृम-भ्रष्ट' शब्द भी झालिया लिए भूरे रंग का द्योतक है, न कि 'अयामवर्ण' का।

ऋग्वेद को केवल ३,००० वर्ष पुराना घोषित करने की मैक्समूलर की प्रारम्भिक भूल ने एक अन्य भयंकर भूल को जन्म दिया जब यह विश्वास करने को कहा गया कि २,००० वर्ष पूर्व हुए मोहन-जोदड़ो निवासी अवश्य ही वेद-पूर्व सभ्यता के लोग थे। किन्तु मोहन-जोदड़ो में शिवफलक की उपलब्धि एवं सिन्धु-धाटी की लिखावट में वेदों के नामों के स्पष्टोल्लेखों ने पश्चिमी विद्वानों की मान्यताओं को पूर्ण रूप में भू-लुण्ठित कर दिया है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि मोहन-जोदड़ो की सभ्यता द्रविड़ों की वेद-पूर्व की थी। साथ ही, इसने यह भी सिद्ध किया है कि यह धारणा कि ऋग्वेद केवल ३,००० वर्ष पुराना है, अविश्वसनीय है।

जहाँ तक इस धारणा का सम्बन्ध है कि वेदों में वर्ण (रंग)-संघर्ष के प्रमाण उपलब्ध हैं, यह बात ध्यान रखने की है कि इन तथाकथित आर्यों में स्वयं ही श्याम-वर्णों एवं श्वेतवर्णों लोग थे। तथ्य रूप में 'वर्ण' शब्द सदैव रंग का द्योतक नहीं है। यह बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की भौति वर्ण या श्रेणी बताता है। ऋषि कण्व का रूप श्याम था, इसी प्रकार इन्द्र भी था। वेदों में किसी वर्ण (रंग)-संघर्ष की बात होना तो दूर, वहाँ तो हम इन दोनों को एक तृतीय पक्ष द्वारा शत्रु के रूप में एक ही श्रेणी में रखा गया पाते हैं (ऋग्वेद १०-८३)।

क्या इसका अर्थ यह लगाया जाय कि 'वास्तविक' श्वेत आर्यों द्वारा भारत पर 'आक्रमण' किए जाने से पूर्व मूल 'आर्यों' की एक उपजाति भारत में पहले ही विद्यमान थी?

लोकमान्य तिलक द्वारा वेदों में उत्तर-ध्रुवीय भूगोल की उपलब्धियों के सन्दर्भों का केवल एक ही अर्थ हो सकता था कि वैदिक ऋचाओं के स्रष्टा विश्व की चहुँ दिशाओं में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत प्रचार-प्रसार के अपने आदर्श से प्रेरित होकर अपनी गवेषणात्मक साहसिकता में उत्तरी-ध्रुव की दुर्गम दूरी तक जा पहुँचे। इसपर डॉ० अविनाशचन्द्र दास ने अपनी पुस्तक 'ऋग्वैदिक भारत' में पूर्ण प्रकाश डाला है।

ऋग्वेद का सम्यक् अध्ययन स्पष्ट करेगा कि दस्यु लोगों की ऐसी कोई प्रति-जाति नहीं थी जो तथाकथित 'आर्यों' से मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं में भिन्न हो।

दस्यु' शब्द ऋग्वेद में लगभग ४० बार प्रयुक्त है। श्वेत समझें जाने वाले आर्यों से विभिन्नता प्रदर्शित करने वाले आदिवासियों को पृथक् जाति के रूप में इस 'दस्यु' शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। दस्युओं के लिए प्रयुक्त विशेषण 'अनास' शब्द का अर्थ अनेक पश्चिमी विद्वानों ने उन व्यक्तिओं से लगाया है जिनके कोई नाक न हो, अथवा चपटी नाक हो। तात्पर्य इसकी व्याख्या 'मुखहीन' करता है जो यह विचार करने पर स्वाभाविक प्रतीत होता है कि कदाचित् किसी श्राप-वश दस्युओं को 'श्लोचवाक्' भी कहा जा सकता है।

चूंकि 'आस' का अर्थ बैठना है, 'अनास' का अर्थ घुमवकड़ अर्थात् रोमणी (जिन्सी) होगा। ऋग्वेद (१-१३-३८) में मानवों के हेतु दस्युओं को मारने का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि दस्यु लोग अति प्राकृत प्राणी थे। इन्द्र द्वारा दस्यु-नाश विशेष रूप में इसीलिए अमानवीय समझा जाता है क्योंकि दस्यु लोग अमानव थे। अपनी पुस्तक "वैदिक अनुक्रमणिका" में कीथ जी नेनरोल्ड ने भी स्वीकार किया है कि ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में दस्यु नष्ट रूप में ही जाति प्राकृत शत्रुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र दण्ड को देने वाला ऐसा देवता है जोकि मुखा और अन्धकार को दूर भगाने के लिए प्रकाश और जल प्रदान करता था। इस जल को प्रवाह रोकने वाले मेघों और दिन के 'धुरों' को उसने नष्ट किया। इस उद्धरण में मोहन-जोशी एवं हठणा की अनाय सभ्यता का आर्य इन्द्र द्वारा सर्वनाश समझना, वैसा पश्चिमी विद्वान् समझते हैं, धर्म-विद्या एवं अमूर्त विषय-ज्ञान की इतिहास समझना पढ़ने के समान है।

केवल मात्र हमें यह कि दस्युओं का वर्णन इस प्रकार के लोगों के रूप में किया गया है जो आसिद्ध कृष्य नहीं करते, बलि नहीं देते अथवा पूजन नहीं करते, यह मान लेने का भीचित्य नहीं है कि उनमें और तथाकथित आर्यों में परस्पर द्वेष था। हमारे अपने ही युग में जैन और बौद्ध लोगों को इस प्रकार के आरोपों के रूप में चिह्नित किया जा सकता है जो पूजन करने के हिन्दु-तत्त्वों का अनुसरण नहीं करते। केवल इसी बात से यह अर्थ नहीं निकालना कि उन दस्युओं का परस्पर द्वेष अथवा शत्रुता है।

दस्युओं का वर्णन तो द्वेष के शत्रुओं के रूप में किया गया है—न कि

तथाकथित आर्यों के शत्रु के रूप में। अतः इसकी अपेक्षा कि आर्य लोग विदेशी माने जाएँ अधिक उचित व्याख्या यह होगी कि दस्यु नाम से पुकारे जाने वाले अतिप्राकृत प्राणी भारतीय जनता में शत्रु भाव रखते थे। भारतीय लोग विदेशी नहीं थे। वे लोग ऐसे व्यक्ति थे जो 'आर्य' शब्द का प्रयोग अभिलक्षित आदर्श के रूप में अथवा आज के 'सज्जनों' के रूप में सम्मान-पुर्वक शिष्टसम्बोधन के रूप में करते थे।

ऋग्वेद की (६/२२/१० में) प्रार्थना है, "हे इन्द्र, हमें वह प्रतिभा दो जिससे दस्यु लोग भी आर्य हो जाएँ तथा मानव के समस्त शत्रु नष्ट हो जाएँ।" यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि 'आर्य' शब्द का अर्थ एक आदर्श मानव था, और दस्युओं तथा 'आर्यों' में जातिगत संघर्ष किसी भी प्रकार नहीं था। भारतीय लोग अतिप्राकृत वस्तुओं को वशीभूत करना चाहते थे। जब दस्यु लोग भी वशीभूत कर सुधारे और सभ्य कर 'आर्य' बनाए जा सकते थे, तब इसका अर्थ यह है कि दोनों लोग जातिगत रूप में विभिन्न नहीं थे।

जब ऋग्वेद (२/२०/८) उल्लेख करता है कि "वृत्त का संहारकर्ता इन्द्र कृष्णयोनि दस्युओं को नष्ट करता है" तब पश्चिमी विद्वान् इसको उच्च स्वर से इस बात का प्रमाण घोषित करते हैं कि 'आक्रमणकारी आर्यों ने' श्यामवर्णी आदिवासियों को विनष्ट कर दिया। किन्तु उनको यह ध्यान रहा प्रतीत नहीं होता कि ऋग्वेद ने आर्यों को भी श्यामवर्ण उल्लेख किया है। इस प्रकार ऋग्वेद (१०/१०/११) में कहा गया है कि, "निषाद का पुत्र कण्व श्यामवर्ण था।" ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के अधिकांश सूक्त कण्व के उत्तराधिकारियों के रचित हैं। एक कण्व तो श्वेत-यजुर्वेदियों की एक शाखा का शिक्षक था, यह प्रदर्शित करता है कि कण्व यद्यपि श्यामवर्ण था, तथापि दस्यु नहीं था। कण्व को श्यामवर्ण का मान लेने में किसी प्रकार की हीन भावना की अनुभूति नहीं होती। ऋग्वेद की एक ऋचा (८/५३/३) कहती है, "हे अश्विनो! यह कृष्ण आपको प्रस्तुत कर रहा है।" चूंकि कृष्ण श्यामवर्ण का श्रोतक है, अतः इसका अर्थ होगा कि इस ऋचा का रचयिता श्यामवर्ण था ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 'कृष्णयोनि दस्यु' से अर्थ निकाला जाता है कि दस्यु लोग सभी प्रकार श्यामवर्ण थे। ऋग्वेद की ऋचा ३/३६/६

में प्राचीन है कि, 'हमारी घेहे' (अपहार) अवरक्तपीत (पिणग) है। चूंकि अवरक्तपीत अश्वेत है, इसलिए यह प्राचीन सिद्ध करती है कि अश्वेत-वर्ण के हीमन का कोई भाग सम्बद्ध नहीं है और इस प्रकार तथाकथित दस्युओं के हीमन का कोई भाग सम्बद्ध नहीं था। ऋचा ७/३३/१ में वे वर्ण (१२) के आधार पर कोई अंगड़ा नहीं था। ऋचा ७/३३/१ में विविध लोगों की विविध रूप में श्वेत वर्णित किया है, यह सिद्ध करता है कि वैदिक समय के भारतीय लोग उसी प्रकार मिश्रित व्यक्ति थे जिस प्रकार आज भी दूधिया वर्ण से लेकर काले, सभी रंग के लोग मिलते हैं। इन आर्यों को एक जाति की कल्पना करना, फिर उनको विदेशी आक्रमण-कारी कहना और श्वेत वर्णों में विभक्त करना केवल विशुद्ध मनमौजी तरंग है। सामान्य के अनुसार 'दस्यु' की व्युत्पत्ति 'दस्' धातु से है जिसका अर्थ क्षति पहुँचाने वाला है। यह फिर उसी पूर्व-अर्थ की ओर इंगित करता है कि दस्यु लोग जो प्राकृत प्राणी थे जो (वर्णों आदि में बाधा डालकर) जनता की हानि पहुँचाते थे।

समाप्त ऐतिहासिक दृष्टान्तों से हम परिणाम निकाल सकते हैं कि सम्बन्धों अथवा वर्ण का जे-जेक प्रायः नेताओं तक ही सीमित होता है न कि वास्तविक जनता तक। इस प्रकार जब भारतीय इतिहासों में 'श्वेत' सेनाओं का सम्बन्ध मिलता है तब उनका अर्थ केवल उन सेनाओं से है जो यूरोपियनों की अधीनता में अथवा उनके समादेश में चलती थी या यूरोपियनों के हितार्थ लड़ी। वास्तव में, सभी सेना तो श्वेत नहीं थी। तथ्य रूप में तो अधिकांश भाग 'अश्वेत' लोगों का था। फिर भी इसे 'श्वेत-सेना' ही कहा जाता था। इन प्रकार, सब कुछ विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि तथाकथित आर्यों का मूलनिवास समझे जाने वाले दस्युओं से परिकल्पित नहीं केवल आर्य और अशुद्ध व्याख्या करने का सामना है। ऋग्वेद में अर्थ और वर्ण-वर्णों की कथा खोज लेने से और धर्म-विद्या सम्बन्धी ग्रन्थ में ऐतिहासिक सिद्धान्त दृढ़ निकालने से पश्चिमी विद्वानों ने ऋग्वेद के साथ अर्थ किया है।

उपर्युक्त विचार-विमर्शों पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्य नाम कोई एक जाति न होकर सुसंस्कृत मानव का भारतीय आदर्श था। इनसे हम यह भी समझ विश्व में मिलने वाले संस्कृत-संस्कृति के चिह्न हैं

का मूल 'आर्य' जाति या भाषा से न होकर संसार के सभी ओर-छोर में ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश पहुँचाने की तत्पर संस्कृत भाषी भारतीयों के प्रारम्भिक प्रयत्नों का परिणाम है।

उपर्युक्त विचार-विमर्श के बाद हम जिस एक अन्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वह यह है कि संस्कृत भाषा न केवल भारत में ही व्यापक रूप में बोली जाती थी, अपितु प्राचीन काल में यह समस्त संसार में व्यापक रूप में व्यवहार में आती थी।

चूंकि 'आर्य-जाति' नाम की कोई जाति हुई ही नहीं, इसलिए उनके मूल निवासस्थान, उनके देशान्तरगमन तथा उनकी मूलभाषा के लक्षणों को ढूँढ़ निकालने के सभी प्रयत्न निष्फल होने ही थे—जैसे कि वे सचमुच हुए भी हैं। 'आर्य-जाति' की विद्यमानता में यह विश्वास बनाए रखना ऐतिहासिक अन्वेषण की भयंकर भूल रही है। इसका प्रतिवाद करने की अत्यन्त आवश्यकता है। आर्यों का एक जाति तथा परिकल्पित देशान्तर-गमन के रूप में वर्णन करने वाले सभी सन्दर्भों को विश्व-इतिहास से निकाल फेंकना चाहिये। इसके स्थान पर यह स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिये कि ये तो भारतीय लोग ही थे जो भार-गांगेय, पंजाब, कश्मीर तथा गन्धार के अपने मूल-निवास गृहों से संसार के समस्त भागों में भेजे थे। तथाकथित भारतीय भाषाएँ, सब की सब, भारत की प्राचीनतम भाषा—अर्थात् संस्कृत से ही व्युत्पन्न हैं। फारसी और लैटिन जैसी भाषाओं के सहोदर-रूप में संस्कृत को मानना और फिर उनकी जननी को खोज निकालने का यत्न करना अति भयावह है। ये सब प्रयत्न इस अशुद्ध धारणा से परिचालित हैं कि यूरोप में रहने वाली एक 'आर्य' जाति थी जो वहाँ से भारत देशान्तर-गमन कर गयी। चूंकि ऐसे लोग कहीं थे ही नहीं, उन लोगों की कोई प्रिय भाषा भी नहीं थी। फिर संसार की प्राचीनतम संस्कृति का जो मूल स्रोत बचता है, वह 'भारोपीय' न होकर केवल 'भार (तीय) सम्प्रदाय' एवं 'भार (तीय) भाषा' अर्थात् संस्कृत है।

यदि 'आर्यों' की संज्ञा किसी जाति के लिए ही रही होती, तो भारत में 'आर्य-समाज' संगठन संकुचित रूप में एक जातीय वर्ग ही बना रहता, जिसमें तथाकथित 'अनार्यों' का प्रवेश पूर्ण रूप में निषिद्ध होता।

किन्तु वास्तविक यह है कि 'आर्य-समाज' एक विशालाधारित संगठन है जिसके द्वार मानवजात के लिए खुले हुए हैं। यह तथ्य स्वयं ही सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि 'आर्य-जाति' की कल्पना ही आधारहीन है। 'आर्य-समाज' संगठन के सिद्धान्त इस बात के प्रमाण हैं कि 'आर्य' शब्द वादों का द्योतक है।

एक कारण की कल्पना तथा विश्व भर में उसका प्रचार वैदिक भारतीयों द्वारा किया गया था।

प्राचीन भारतीयों ने प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठतर और महानतर बनाने का कथ्य अपने सम्मुख रखा था जिससे प्रत्येक मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सके। सामान्य मानवता और देवात्म्य के मध्य की इस अवस्था को प्राचीन भारतीयों ने 'आर्य' नाम से पुकारा था। अतः 'आर्य' शब्द केवल मात्र श्रेष्ठ मान्सा का लक्ष्य-द्योतक है। मोहाई, शिष्टता, शालीनता और सद्गुणों के प्रतीक के रूप में व्यक्ति को 'आर्य' सजा से सम्बोधित किया जाता था। इस प्रकार यह ऊँच भारतीय क्षत्रियों द्वारा शासित उन सभी क्षेत्रों में इतना अधिक प्रचलित हो गया कि यह जाति का प्रतीक ही समझा जाने लगा।

इसने रूप में, हमारा निष्कर्ष यह है कि विश्व के जो भी लोग अपने जायसी जाति कहते हैं, वे सभी लोग प्राचीन भारतीय क्षत्रियों के दूर-दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अंग थे।

आधार ग्रन्थ-सूची

- (१) सय आर्टिकल्स ऑन दि टॉपिक लिटन बाई डॉक्टर एन० आर० बरहदे गान्दे, ओफ़ न्यू देहली।
- (२) हिरोडोटी, रन एण्ड सोसायटी, बाइ हन्स एण्ड डोइशान्स्की।
- (३) दि समुक्त सैन्सेज, बाइ टी० मुरो।
- (४) दि वैदिक इंडियन, बाइ होम एण्ड मैक्डोनाल्ड।
- (५) कर्त्तविक इण्डिया, बाइ डॉक्टर अविनाशचन्द्र दास।

भयंकर भूल : क्रमांक—१४

वेदों की प्राचीनता अत्यन्त कम आँकी गयी है

यूनेस्को के हाल के ही एक प्रकाशन में मानवता के प्राचीनतम उपलब्ध साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद को निश्चयपूर्वक केवल १२०० ई० पू० की आधुनिक रचना बताया गया है। इस कुत्सित कथन की बेहदगी नव शिक्षा बालक को भी रोष दिलाने में पर्याप्त है।

वेदों की प्राचीनता का भ्रान्त निर्णय तथा वास्तव में प्राचीन भारत की समस्त गौरवपूर्ण घटनाओं की प्राचीनता पर कुठाराघात उस समय में होते आ रहे हैं जबकि १८ से २०वीं शताब्दी के अपने वक्षिण साम्राज्य-काल में एशिया में सम्पूर्ण शिक्षा-साधनों पर अनभिज्ञ पाश्चात्य विद्वानों का नियन्त्रण था।

भारतीय मान्यता के अनुसार वेद इतने प्राचीन हैं कि उनके आदि का पता नहीं; वे अनादि एवं अपौरुषेय माने जाते हैं। अर्थात् वे किसी मानव की कृति नहीं हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि जिन ऋषियों ने सर्वप्रथम वेदों का गान किया उन्होंने आत्म-प्रशंसा से दूर रहकर स्वयं को श्रेष्ठ न दिया और अपने वेदगान को भगवत्प्रेरणा-प्रसूत बताया।

सर मार्टीयर ह्वीलर तथा प्रोफेसर पीगोट सरीखे पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेदीय वर्णनों में इन्द्र द्वारा दस्युओं के वध को भ्रमवश आक्रान्ता आर्यों द्वारा द्रविड़ों को क्रमशः पीछे खदेड़ना समझ लिया। इस प्रकार भारतीय इतिहासग्रन्थ प्रारम्भ से ही भारतीयों को तथाकथित आर्य और द्रविड़ रूप में विभक्त करने तथा उन्हें परस्पर प्रमुख शत्रु के रूप में प्रस्तुत करने वाली कुटिल कील का कार्य करते हैं। इन ग्रन्थों में तथाकथित द्रविड़ों को आर्यों के मनगढ़न्त आक्रमणों द्वारा पीड़ित एवं आर्यों पर कुटिल आक्रान्ता होने

का कब्र नवाया गया है। इसकी पुष्टि के लिए हड़प्पा और मोहन-जोदड़ो की खुदाई-खुदाई की कला की द्रविड़ सभ्यता की बताया गया है और उस सभ्यता को आर्यों द्वारा पदाक्रान्त बताया गया है।

उपर्युक्त प्रतिपाद्य-विषय में अनेक भ्रान्तियाँ हैं। वास्तव में दस्युओं का मानवजाति से कोई सम्बन्ध न था, और वे मानवेतर देव कोटि के थे। ऐश्वर्य के प्रतीक इन्हें किसी जाति अथवा वर्ग के देवता नहीं हैं, वे न तो कार्य के और न आर्यों के नेता। स्वयं कल्पित आर्यजाति नाम की कोई जाति न थी। प्राचीन काल में भारतवर्सी 'आर्य' शब्द का प्रयोग सम्पन्न, शिष्ट, सम्पूर्ण, कर्तव्यपरायणता, श्रेष्ठ, आदर्श मानव के अर्थ में करते थे। उनके आदर्श के सम्पूर्ण मानवों को उस स्तर तक पहुँचाने की सहज प्रेरणा मिलती थी। प्राचीन भारत के आदर्श वाक्य 'कृष्वन्तो विश्वमार्यम्' से यह बात सिद्ध हो जाती है। इसका अर्थ है 'विश्व को आर्य (श्रेष्ठ) बनाओ।' प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति को 'आर्य' शब्द से सम्बोधित किया जाता था—अर्थात् आर्य शब्द आदर तथा व्यक्तियों के सम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता था। भारत में 'आर्य' शब्द वैश्यत नाम तथा कुलनाम भी है जो आधुनिक अंग्रेजी शब्द 'सेन्ट्रलमैन' के समुद्र है। वैश्यमूलक तथा अन्य विद्वानों ने इसे भूल से जाति-वाचक समझ लिया।

संयोग से 'आर्य' शब्द के विस्तृत प्रयोग एवं ससार-भर में इसके गौरव-पूर्ण समर्पण संस्कारों से सिद्ध है कि भारत के प्राचीन लोगों ने विश्व के अत्यन्त विस्तृत भाग पर राज्य किया और उपनिवेश स्थापित किए; यदि ऐसा न हुआ होता तो लोगों के सम्बोधन एवं सम्बोधन के लिए 'आर्य' शब्द का प्रयोग इतने विस्तृत क्षेत्र में न हुआ होता जिसके कारण सभी यूरोपीय और आर्यों का सम्पूर्ण रूप में भूल के कारण एक जाति समझा गया। परन्तु इसका निरूपण करना एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है।

यह आर्य कोई जाति ही न थी, तब इनके आक्रमण हो कैसे सकते थे? यदि इनके कोई आक्रमण नहीं हुए। निष्कर्ष यह निकलता है कि द्रविड़ों और आर्यों के युद्ध कागज का पत्र है।

मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताओं का जो ऋग्वेद-काल में अस्तित्व था या नहीं, उसका प्रमाण का केवल एक भाग ही प्रस्तुत था। उसका

निरूपण हम आगे करेंगे। शेष द्वीप, जिससे हम आज परिचित हैं, टेम्पल-सागर के गर्भ में था। यह ऋग्वेद के भौगोलिक और स्थलचित्रीय वर्णनों में प्रकट है। इस कारण ये सभ्यताएँ वैदिक-पूर्व काल की नहीं हैं; अपितु वे इतने सहस्रों वर्ष पूर्ववर्ती हैं।

इस कारण भारतीय इतिहास-ग्रन्थों में तथाकथित आर्यों के सभी वृत्त, भारत पर उनके आक्रमण, भारतीयों के द्रविड़ तथा आर्यरूप में कल्पित विभाजन, मोहन-जोदड़ो तथा हड़प्पा के पूर्व-वैदिक होने की कल्पना तथा ऋग्वेद का केवल १२०० ई० पू० की आधुनिक रचना होना आदि बातों का शीघ्र समुचित संशोधन होना नितान्त आवश्यक है।

ऋग्वेद को केवल १२०० ई० पू० की आधुनिक रचना मानने वाले यह भी मानते हैं कि भगवान् बुद्ध का आविर्भाव लगभग ५४८ ई० पू० हुआ था। वास्तव में बुद्ध का समय इससे बहुत पहले है, जो एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है। परन्तु यदि इसी तिथि को भी मही मान लें, तो भी पाश्चात्य विद्वानों को चाहिये कि वे स्वयं से प्रश्न करते कि क्या रामायण और महा-भारत सद्गम महान् संस्कृतियों के उत्कर्ष और अपकर्ष को समाविष्ट करने वाली, ऋग्वेद से बुद्ध तक भारतीय संस्कृति का सम्पूर्ण इतिहास कुल मिलाकर ६०० वर्ष (१२०० ई० पू० से ६०० ई० पू०) से भी अधिक काल का नहीं है? ऋग्वेद को १२०० ई० पू० से प्राचीन न मानने के सिद्धान्त को असिद्ध करने के लिए उपर्युक्त साधारण जाँच-प्रश्न ही पर्याप्त है। इनके अतिरिक्त अनेक अन्य प्रमाण भी हैं।

केवल महाभारतकाल ही ३१३८ ई० पू० है, क्योंकि युधिष्ठिर-युग, जो आज भी उद्धृत किया जाता है और जिसे ५००० वर्ष बीत गये हैं, महाभारत युद्ध के दस दिन पश्चात् युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से आरम्भ हुआ था।

रामायण काल महाभारतीय-सभ्यता से भी प्राचीन है। इन दोनों के मध्य भी अनेक सभ्यताएँ रही होंगी, और इन सबसे पूर्व वेद दिखाई पड़ते हैं।

ऋग्वेद के कतिपय स्थलों में असाधारण भूवालीय महाविध्वंसों के वर्णन मिलते हैं। (कश्मीर के प्राचीन इतिहास) राजतरंगिणी तथा नीलामन

पुराण के इस घटना का वर्णन पौराणिक आख्यायिका के रूप में हुआ है परन्तु ऋग्वेद में इसे वैज्ञानिक रूप से विस्तार समझाया गया है। उसमें कहा गया है कि जल और बिजली के देवता इन्द्र, वायु के देवता मरुत और जल के देवता वसु ने दस-दस मिनट की छुट्टी को चुर-चुर कर दिया, बहुत लोगों को मार मारा तथा उन ध्वंसी की ध्वजियाँ उड़ाकर विशाल जल-भण्डार को मुक्त कर दिया। यह जल सप्त-सिन्धु (सात नदियों) के रूप में प्रवाहित हुआ। स्पष्ट है कि ऋग्वेद में बार-बार भूकम्प, तूफान और बिजली द्वारा महाप्रलय का वर्णन है। इस घटना का विस्तृत वर्णन अनेक सूक्तों में मिलता है।

भूगर्भशास्त्री स्वीकार करते हैं कि प्राचीनकाल में कश्मीर क्षेत्र में एक विशाल झील थी। जर्जबी ज्ञानकोश के सन् १९६४ के संस्करण, भाग १२, पृष्ठ ८८७ 'ड' पर लिखा है कि कश्मीर पहले ज्वालामुखी-पर्वतों वाले द्वीप समूहों से घिरा, सागर तटों से दूर अन्तर्देशस्थ सागर था। भूपृष्ठीय परतों के निर्माणशील स्पन्दन से झील का तल ऊपर उठा और निकटस्थ हिमालय श्रृंखला भी सहज-प्रभाव में और उन्नत हो गयीं। कश्मीर के दक्षिणी पर्वत, जो अब पोर-पठान नाम से प्रसिद्ध है, धरती में धँस गये; और जल वह जाने के कारण इस झील हो गया। इस प्रकार सम्पूर्ण कश्मीर-झील का जल सूख गया।

भूगर्भविज्ञानशास्त्र हि टेरॉ तथा पेटर्सन का कथन है कि कुल्यातलों का निर्माण जल-प्रवाह से हो हुआ। फ्रेडरिक डू ने झील को अत्यन्त विशाल तथा इसकी गहराई को २००० फीट बताया है।

स्पष्ट है कि इस भौतिक उत्थान-मुथन ने विश्व भर के समकालीन जिज्ञानों में प्रथम शॉक उत्पन्न कर दी, क्योंकि वेदावेस्था तक ने भी मृत-जिन्तु (हन्ताहिन्तु) की उत्पत्ति का वर्णन किया है।

आधुनिक भू-तत्त्वशास्त्र के अध्ययन के अनुसार हिमालय की ऊँचाई की अधिकतम उत्थान की घटना पाँच लाख वर्ष पूर्व हुई। चूँकि ऋग्वेद में देखीव सागर के सीते इन्हीं तथा हिमालय के ऊँचा उठने की महान् भूचालीय घटना का वर्णन है, अतः स्पष्ट है कि ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन साहित्य है।

यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की भाषा और लिपि अधिक प्राचीन रही है। परन्तु यह बात होना चाहिये कि भारतीय परम्परा के अनुसार

प्रत्येक जल-ज्वालन के पश्चात् अलिखित वेदों को पुनः वर्णबद्ध किया गया और कण्ठमान के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी को सम्प्रेषित किया गया। इस कारण सम्भव है कि प्रत्येक प्रलय के पश्चात् तत्तत्पुर्णीन सभ्यताओं के अन्त के साथ उत्तरवर्ती समाज ने प्राचीन घटनाओं का वर्णन अपने समय की भाषा में ही किया है। इस प्रकार भाषा और लिपि भले ही परिवर्तित हो गयी हों परन्तु वेदों का विषय अपरिवर्तित रहा।

हो सकता है कि कुछ लोग शंका करें और उत्सुकतावश कहें कि जब स्वयं मानव ही आधुनिक सृष्टि है, तब वेद अनादि अथवा लाखों वर्ष प्राचीन नहीं हो सकते। नवीनतम गवेषणाओं के अनुसार मानव भी इतनी आधुनिक सृष्टि नहीं है। यह मान्यता, कि आदिमानव (पुच्छहीन बानर-सदृश) लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घूमता-फिरता था और वास्तविक मानव केवल ४०,००० वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, अमान्य है। केन्या के संग्रहालय के निदेशक ब्रिटेन के नृत्वशास्त्री डा० लीके ने १,७०,००० वर्ष पूर्व विद्यमान मानव का अस्थिपंजर खोज निकाला है। अमरीका के येल विद्यालय के प्रोफेसर ई० एल० साइमन्स ने ऐसे मनुष्य के जबड़े की अस्थियों का पता लगाया है जो १ करोड़ ४० लाख वर्ष पूर्व का है। खोज का समय दहातु-कला द्वारा निश्चय किया गया है जैसा कि अमरीकी विज्ञान-परिषद् की मार्च १९६४ की कार्यवाही में कहा गया है।

दुर्भाग्यवश, संसार भर के इतिहासवेत्ता मानवजाति की उत्पत्ति को अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक मानने की अपनी मूल-धारणा पर ही अड़े हुए हैं जबकि विज्ञान के सभी क्षेत्रों में इस धारणा में बार-बार संशोधन किए जा चुके हैं, और इस सीमा को बहुत पीछे ले जाया गया है। आधुनिक भौतिकी में पदार्थ-सम्बन्धी समय के व्यवधान की अविच्छिन्नता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि पदार्थ का और विसर्जन अविच्छिन्न गति से चलता रहता है।

ये दोनों विचारधाराएँ भारतीय दार्शनिक, वैज्ञानिक, तथा आध्यात्मिक चिन्तन-स्रोत को अस्मृतकाल से प्रवाहित होने का आधार प्रस्तुत करती हैं। भारतीयों की सदा ही यह मान्यता रही है कि लोकतन्त्रात्मक चिन्तन तथा वैज्ञानिक-अनुसन्धानों में पराकाष्ठा पर पहुँची बीसवीं शताब्दी की सभ्यता

से हमारा औरत नष्ट हो चुकी है। तित्य भ्रमणशील कालचक्र में अगणित
 सम्भारों इसी प्रकार औरत प्राप्त कर चुकी है। सम्भवता ऐहिक और
 साध्यात्मिक उपलब्धियों से अनेक सम्भारों अधिक उन्नति कर चुकी है परन्तु
 के नष्ट हो गयीं और विस्मृत हो गयीं। इसी प्रकार इस सुविशाल ब्रह्माण्ड
 से केवल हमारा ही सत्कार है, जो बात नहीं। हमारी सम्भारों के सदृश अथवा
 भिन्न एवं विशिष्ट अनेक अन्य सम्भारों भी हो सकती हैं। यह भी हिन्दुओं
 का प्रत्यक्ष सिद्ध-सिद्धान्त है कि ईश्वर इस ब्रह्माण्ड के सदृश अनन्त कोटि
 ब्रह्माण्डों का नायक है। अपने आस-पास के सांसारिक परिवेश का अध्ययन
 करने से हिन्दुओं के सदा प्रतिपादित इन सिद्धान्त के स्थापन की भी जांच
 हो सकती है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आदि अन्त-हीन अनवरत चक्र है। हमारा
 सौरमण्डल ज्योतिष्क-गिण्डों का समूह है जो तित्य आवर्तन में गोलाकार रूप
 में घूमते रहते हैं। मानव, पशु-पक्षी तथा वनस्पतियों का जीवन सर्जन
 और विलयन के अनवरत कालचक्र में पड़ा रहता है। काल तथा आकाश का
 भी कोई आदि-अन्त नहीं है। इन पृष्ठभूमि से विचार करने पर यह कथन
 सर्वोत्तम सिद्ध होता है कि इस सनातनत्व के विशाल ढाँचे में केवल मानव
 ही सर्वप्रथम है तथा वह ४,००,००० वर्ष पूर्व पुच्छहीन वानर से विकसित
 हुआ।

उत्तर भारत का वर्तमान मानचित्रोप बर्णन ऋग्वेद-काल के चित्र से मिलता मिलता है। ऋग्वेद के नदी मुक्त, मण्डल १०, सूक्त ७५ में सात नदियों का सोन के मुहाने द्वारा प्रवाहित बताया गया है। इसमें बर्णन है कि यमुना, जमुनि (जमुना), परानी (रावी) तथा सरस्वती (सध्वर) यमुना के जमुनि के मिलती थी। यद्यपि हमारे समय में यमुना प्रवाग (पराहावाग) ने बाग ने लिखी है तथापि (सब अदृश्य) सरस्वती पहले बना थीर जमुना के इसी स्थान पर मिलकर त्रिवेणी का निर्माण करती थी।

इसी प्रकार सतलुज तथा रावी जो अरब सिन्धु की सहायक नदियाँ हैं, भी सतलुज से मिलती हैं। अन्विकी (वेनाच) तथा बिस्तता (जेहलम) जो अरब सिन्धु की सहायक हैं, इनका संगम होकर वे महाबुद्ध नदी कहलाती थीं और ताप्तर से जा मिलती थी। आर्शिकीत (व्याम) भी सिन्धु में न मिल-

कर समुद्र में गिरती थी। यमुना स्वतन्त्र रूप से सागर में मिलने वाली नदी थी। इससे प्रकट होता है कि ऋग्वेद-काल में समुद्र पूर्व और उत्तर की ओर कम-से-कम आज के प्रयाग (इलाहाबाद) तक पहुँचा हुआ था। पश्चिम में समुद्र उस स्थान से आगे पहुँचा था जहाँ उपर्युक्त अनेक सहायक नदियाँ सिन्धु में मिलती हैं।

ऋग्वेद-काल में सागर उत्तर भारत के अधिकांश भाग तक बढ़ा हुआ था, इस कथन की पुष्टि ऋग्वेद के मण्डल १०, सूक्त १३६, मन्त्र ५ से हो जाती है। इसमें कहा गया है कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में सूर्य का अधिष्ठान समुद्र है। इसका अर्थ यह है कि ऋग्वेद-काल के मानव समुद्र में ही सूर्य का उदय देखते थे और समुद्र में ही उसका अस्त। अतः यह स्पष्ट है कि समुद्र ऋग्वेद-युग के मनुष्यों के रहने के सप्तसिन्धु-प्रदेश के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में था।

ऋग्वेद-युगीन ऋषियों ने भी सरस्वती को महानदी कहा है जिसके तट पर उन्होंने तपस्या-पूजा की। गंगा-यमुना उस काल में आज की अपेक्षा छोटी थी। भारतीय मान्यताओं के अनुसार भी सरस्वती एक महान् नदी थी तथा ज्ञाप के कारण वह पाताल में चली गयी और भूमिगत कन्दराओं में होकर बहने लगी, यह भली प्रकार स्मृति-पटल पर अंकित है। नवीनतम भूतत्त्व-अनुसन्धानों द्वारा की गयी जाँच से यह विश्वास किया जाता है कि सरस्वती नदी को भूमिगत हुए पाँच लाख वर्ष अवश्य हो गये। ऋग्वेद में प्राप्त ये सब भूतत्त्वीय, मानचित्रीय तथा भौगोलिक प्रमाणों से निर्विवाद सिद्ध है कि वेद १२०० ई० पू० की आधुनिक रचना न होकर बहुत प्राचीन, अनादि है, जैसा कि हिन्दुओं का विश्वास है, और यह सत्य है तथा इनकी अत्यन्त प्राचीन परम्पराओं में प्रतिष्ठित है। इस कारण ऋग्वेद को संसार के अन्य प्राचीन ग्रन्थों के समकालिक और सगेव मानना गम्भीर कालगत दोष है। ऋग्वेद केवल हिन्दुओं की ही नहीं, अपितु समस्त संसार की मूल रचना है क्योंकि परवर्ती अन्य रचनाएँ ऋग्वेद के पश्चात् उस क्रम में आती हैं और उन्हें चिन्तन तथा विषय में इससे पर्याप्त प्रेरणा मिली है।

अपरिपक्व परिवेश में पोषित व्यक्तियों को यह मान्यता केवल लड़-
झड़ती धारणा प्रतीत होती है कि ऋग्वेद मानव की आद्य मूल रचना है।

जिसकी प्राचीनता स्मरणीयतः दुर्ग की है। परन्तु स्वयं ऋग्वेद में वर्णित मान-चिह्न, भूदर्शीय और भौगोलिक प्रमाणों से ही जब इसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है, तब इसे न मानने का कोई कारण नहीं है, चाहे हमारे त्रुटिपूर्ण विज्ञान परिवेश को इससे कितना ही आघात पहुँचे।

साधारण ग्रन्थ-सूची

- (१) दि स्किन्स स्पेक्स, वाइ डॉक्टर ज्वालाप्रसाद सिंघल, १९६३।
- (२) ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया, १९६४ संस्करण।
- (३) जिओलॉजी ऑफ इण्डिया, वाइ डी० एन० वाडिया, १९५७ संस्करण।
- (४) जिओलॉजी ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, वाइ आर० सी० मेहदिस्ता, १९५४ संस्करण।
- (५) जिओलॉजी ऑफ इण्डिया चर्मा, वाई एम० एस० कृष्णन्, १९६० संस्करण।
- (६) आर्यों का आदि देश (हिन्दी में), वाइ डॉ० सम्पूर्णनिन्द।
- (७) रत्नाकर, वाइ मन्दलाल डे।
- (८) दि ब्राइट साइन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वाइ एच० जी० वेल्स।
- (९) हिस्टोरिकल एटलस ऑफ इण्डिया, वाइ सी० कोलिन डेविस।
- (१०) राजतरंगिणी, वाइ कल्हण।
- (११) दि ऐन्जेंट सिविलायजेशन ऑफ पैकिज, वाइ जे० अल्डन मेसन, १९५७ संस्करण (पब्लिकन बुक्स)।
- (१२) दि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइण्ड, वाल्टरूम-१, ए यूनेस्को पब्लिकेशन।

भयंकर भूल : क्रमांक—१५

‘अल्लाह’ मूल रूप में हिन्दू-देवता और ‘काबा’ हिन्दू-मन्दिर था

विश्व-इतिहास को प्रभावित करने वाली भारतीय इतिहास परिशोध की भयंकरतम भूलों में एक यह है कि हम पूर्णतः भुला बैठे हैं कि किसी समय भारतीय क्षत्रियों का साम्राज्य-प्रभुत्व पश्चिम एशिया तक भी था।

इस्लाम की स्थापना के बाद संसार के उस भाग में महाविध्वंस की जो भयंकर आँधी उठी, उसमें भारतीय प्रभुत्व के सभी चिह्न लुप्त हो गये। अरेबिया से उद्भूत महाविध्वंस की यह आँधी शीघ्र ही प्रचण्ड संज्ञावात के रूप में अफ़ग़ानिस्तान सहित सम्पूर्ण पश्चिम एशिया में फैल गयी। इससे प्रभावित सभी देशों को अपने भूतकाल से सभी प्रकार का सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त कर देना पड़ा।

वर्तानिया और इस्लामिया ज्ञानकोशों से हमें ज्ञात होता है कि स्वयं अरेबिया ने ही मूर्तियों और अभिलेखों को विनष्ट कर अपने विगत काल से सम्बन्ध बिल्कुल विच्छेद कर दिया था। अब हमें बताया जाता है कि इस्लाम की स्थापना से पूर्व अरेबिया का २५०० वर्षीय इतिहास ‘अज्ञान का युग’ रहा है, यद्यपि तथ्य है कि ये ‘जानी’ अनुवर्ती लोग ही अपने पुरातन सम्बन्धों को पूर्णतः विस्मृत कर अज्ञानी बने बैठे हैं।

ऐसे अनेक सूत्र हैं जो एकत्र कर दिये जाने पर विगत प्रभुत्व की सम्पुष्टि असंदिग्ध रूप में कर देंगे। एक सूत्र विभिन्न देशों का नामकरण ‘स्थान’ रखना है। जिस प्रकार आधुनिक काल में हमने ब्रिटिश साम्राज्य को विश्व के एक बहुत बड़े भू-भाग पर आधिपत्यासीन देखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों के नाम ग्रीनलैंड, आइसलैंड, बसूटोलैंड, नागालैंड

आदि वह सब, उसी प्रकार हरिचिस्थान, जबूलिस्थान, बलूचिस्थान, तुर्क-स्थान, अवंस्थान, तुर्किस्थान नामों से हुये यह भी मान लेना चाहिये कि संस्कृत-भाषी भारतीय क्षत्रिय लोग उन क्षेत्रों पर कभी अवश्य ही शासन करते थे।

मध्य का एक और अंग भी है। अलबरूनी तथा अन्य प्राचीन तिथिवृत लेखकों ने लिखा है कि उन क्षेत्रों पर बौद्ध-धर्म का साम्राज्य था। वे बिल्कुल ग़लती नहीं हैं। उन क्षेत्रों में अलबरूनी तथा अन्य लोगों का बुद्ध की मूर्तियाँ देखकर यह बोधना करना गलत है कि वे शैव बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे। हमारे पास एक समकालीन समान उदाहरण है। हमारे अपने ही युग में जब महात्मा गांधी को विश्व सम्मान प्राप्त हुआ, सब अनेक क्षेत्रों में उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गयी थीं। यह कार्य इस बात का द्योतक नहीं है कि लोगों ने हिन्दू-धर्म को छोड़ दिया और गांधी-धर्म अपना लिया। इसी प्रकार बुद्ध की मूर्तियों की विद्यमानता का अर्थ केवल इतना ही है कि चूंकि बुद्ध उस समय के हिन्दुओं में एक अत्यन्त प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अतः उनकी मूर्तियाँ उन-उन प्रदेशों में बना दी गयीं, जहाँ-जहाँ हिन्दू-धर्म का साम्राज्य था, मान था। इस प्रकार, पश्चिम एशिया में बुद्ध की प्रतिमाओं का अस्तित्व सिद्ध करता है कि पश्चिम एशिया के वे सभी लोग हिन्दू-धर्म के प्रति आस्था रखते थे, जिनके देश अब इस्लाम धर्म को मानते हैं।

अलीमद मुन्निम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद हबीब द्वारा लिखित तथा डिन्नी के एम.० चार्ज एण्ड कम्पनी द्वारा सन् १९५१ में प्रकाशित "तुर्कनी के मुस्लिम महमूद के कुछ पद-टीप" इस विषय में अत्यन्त उद्युक्त जानकारी प्रस्तुत करता है। १४वें पृष्ठ पर लेखक का कहना है : "जिस युग का उद्भव होने से कुछ समय पूर्व बृहत्तम द्वारा संस्थापित साईदी बंध की तुर्कीशाही (कुजन) ने विजयों का अभियान प्रारम्भ किया। इसके बाद कागज राजा कनिष्क के अधीन उत्तरी भारत का एक बड़ा भाग, जम्मूतिस्थान, तुर्कस्थान, तथा साधारण नगर कुजन साम्राज्य में सम्मिलित था। तुर्कों की जीत ही भारतीय सभ्यता में आत्मसात् कर लिया गया। अलबरूनी का कहना है कि इस वंश में ६० से कम सम्राट् नहीं थे। इनमें के अन्तिम समुद्रम उसके अपने ही ब्राह्मण वजीर कल्लूर द्वारा

सिंहासन से व्युत्त कर दिया गया था। सिल्क पर लिखी हुई, इन सम्राटों की बंशावली नगरकोट के दुर्ग में संग्रहीत थी, किन्तु अलबरूनी कहता है कि मैं इसे देख न पाया।"

ऊपर दी गयी जानकारी से अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। सर्वप्रथम हमें ज्ञात होता है कि "तुर्क लोग भारतीय सभ्यता में आत्मसात् हो गये थे" अर्थात् उन लोगों ने हिन्दू-धर्म अंगीकार कर लिया था। इस निष्कर्ष की सम्पूर्ण इतिहास से भी होती है कि जिस प्रकार भारत में सभी क्षत्रिय-सम्राटों के मन्त्री ब्राह्मण हुआ करते थे, उसी प्रकार उन तुर्कों के वजीर भी ब्राह्मण थे। तीसरी बात यह है कि प्राचीन भारतीय लोगों के ऊपर लगाया हुआ यह आरोप भी निराधार सिद्ध होता है कि इन लोगों का कोई लिखित आलेख या प्रमाण तथा इतिहास नहीं है। नगरकोट के दुर्ग में संग्रहीत सिल्क के मुट्ठे पर लिखी सम्राट्-बंशावली ने यह आरोप झूठा सिद्ध कर दिया है। भारत में ऐतिहासिक अभिलेखों का विशाल भण्डार था, क्योंकि प्रत्येक भारतीय सम्राट् को परम्परा तथा रीति-नीति के अनुसार, प्रतिदिन, कुछ घण्टों का समय, अपने पूर्वजों का इतिहास सुनने में व्यतीत करना ही होता था। ये यश विरुद्धावलियाँ उनके ब्राह्मण-परामर्शदाता पुरोहित सुनाया करते थे। यह तो पश्चिम तथा भारत पर बिगड़ एक हजार वर्ष का मुस्लिम-आक्रमणों का ताँता ही था जिसके कारण भारतीय सत्रियों द्वारा उन प्रदेशों पर आधारित आधिपत्य के विपुल भारतीय अभिलेख पूर्ण-रूप में विलुप्त हो गये हैं।

अपने पुरातन सम्बन्धों के लोप तथा विच्छेद में ही तुर्कों तथा अरेबिया जैसे देशों में प्रचलित प्राचीन भारतीय लिपियाँ और साहित्य भी पूर्णरूप में भुला दिये गये हैं। यह बताए जाने पर अनेक लोगों को भी आश्चर्य हो होगा कि वर्तमान अरबी लिपि से पूर्व अरब-बासी एक भारतीय लिपि में लिखा करते थे और प्राचीनकाल में तुर्क लोगों की एक भारतीय लिपि थी तथा वे लोग अपने समस्त अभिलेख संस्कृत में रखा करते थे।

शताब्दियों के सदोषोच्चारणवश भ्रष्ट तुर्की, अरबी तथा फारसी के नाम संस्कृत में विलग प्रतीत हो सकते हैं किन्तु फिर भी उनका मूल संस्कृत

ही है। ऊपर लिखे गये समस्तुर्ग तथा उसके बाह्य वहीर कालुर के नामों से एक बात का इशारा दीख पड़ता है।

अपनी पुस्तक के १३वें पृष्ठ पर दी गयी पदटीप में प्रोफेसर हबीब ने अराबि राजाओं की तिथियाँ दी हैं: अब्दुल मलिक बिन नुह (२४५-३५०), मनसूर बिन नुह (३५०-३६५), नुहबिन मनसूर (३६५-३८७)। यह स्मरण रहना चाहिये कि पश्चिम एशिया में समनियों का विशाल साम्राज्य था। भारत के विरुद्ध मोहम्मद कासिम तथा अन्य लोगों द्वारा किये गये आक्रमणों का इत्तेफा करने वाले अभिलेखों में भारतीयों को तुर्क और समनी कहा गया है। यह प्रदर्शित करता है कि तुर्क और समनी हिन्दू थे। अतः समनी-साम्राज्य भारतीय क्षत्रियों का ही था।

ऊपर दिया गया 'नुह' शब्द भी हिन्दू-शब्द है। यह 'मनु' का संक्षिप्त रूप है। इसी कारण पश्चिम एशिया में 'जल-प्रलय' की पौराणिक-कथा में 'नुह' का नाम बड़े ही अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है जिस प्रकार भारतीय परम्परा में मनु का अभिन्न है।

मनु का प्रत्येक तबीन सम्भता के आदिपुरुष तथा न्याय-प्रदाता के रूप में भारतीय परम्परा में सर्वोच्च सम्मान का स्थान है। अतः भारतीय शासकों को अनेक उपाधियों में उसका नाम संयुज्य था। चूँकि समनी लोग हिन्दू थे, अतः हम उन लोगों में 'नुह' शब्द पाते हैं।

प्राचीन अरेबिया में हिन्दू-धर्म ही आस्था का विषय था। इस बात का कुछ प्रमाण हम यहाँ में मिलता है कि इस्लाम की धर्म-शब्दावली का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी संस्कृत शब्दों का है।

'अल्लाह' शब्द स्वयं ही संस्कृत शब्द है जो 'माँ' या 'देवी' के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि मुस्लिम लोग 'काबा' को अपना सर्वप्रमुख तीर्थ एवं पूजा-स्थल मानते हैं, तथापि 'काबा' शब्द का मूल क्या है—यह स्पष्टीकरण करने में मुस्लिम परम्परा अक्षम है। इनका कारण यह है कि काबा एक हिन्दू मन्दिर था। वर्तमान काबा एक विशाल देवालय में घिरा हुआ था जिसमें ३६० हिन्दू मूर्तियाँ थीं। इनमें से एक (अल्लाह) अल्लाह—देवी कावली की। (विशेष जान कोशों में उल्लिखित है) दूसरी मूर्ति 'लाट' कवली की। एक प्राचीन अराबि-शास्त्र रचना के लेखक नाम 'लाट-देव' है। यह दर्शाने के लिए साध्य उपलब्ध है कि काबा तथा तथ्य रूप में वह विशाल छवस्त पूजा-स्थल, जिसमें ३६० देवताओं की मूर्तियाँ संग्रहीत थीं, भारत के भारतीय सम्राट् महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसी सम्राट् ने ईसापूर्व ५८ में एक नये संवत् व युग की स्थापना की थी।

इस्लाम-पूर्व अरेबिया के कथानक की पुनर्रचना के अपने प्रयत्न में हम देश के नाम से ही प्रारम्भ करते हैं। नाम पूर्ण रूप में संस्कृत है। संस्कृत में 'अर्व' का अर्थ घोड़ा है। अतः अर्वस्थान अर्वों—घोड़ों का प्रदेश है। इसका प्रमुख यात्रा-स्थल मक्का भी संस्कृत नाम है। संस्कृत में 'मख' का अर्थ पूजा की अग्नि है। चूँकि इस्लाम-पूर्व दिनों में समस्त पश्चिम एशिया में वैदिक अग्नि-पूजा प्रचलित थी, मख उस स्थान का द्योतक है, जहाँ पर एक महत्त्वपूर्ण अग्नि-मन्दिर था। मक्का-मदीना मख-मेदिन अर्थात् अग्नि-पूजा का क्षेत्र है।

वार्षिक तीर्थयात्रा के पर्व पर ही मख अर्थात् मक्का में अविस्मरणीय युग से एक विशाल बाजार लगा करता था। मुस्लिमों का मक्का को वार्षिक हज-यात्रा पर जाना किसी भी प्रकार नयी बात न होकर प्राचीन तीर्थयात्रा का चालू रहना ही है। यह तथ्य ज्ञानकोशों में उल्लिखित है।

अब साध्य उपलब्ध है कि समस्त अरेबिया महान् भारतीय सम्राट् विक्रमादित्य के विशाल साम्राज्य का एक भाग था। विक्रमादित्य के साम्राज्य का विस्तार उसके विश्व-प्रसिद्ध होने में एक प्रमुख कारण है। प्रसंगवश इससे अरेबिया के सम्बन्ध में अनेक जटिल प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। यह सम्भव है कि इस प्रदेश का नाम अर्वस्थान भी स्वयं विक्रमादित्य ने ही रखा हो, यदि वही सर्वप्रथम भारतीय सम्राट् था जो इस प्रदेश को विजय कर सका हो तथा अपने प्रभुत्व के अधीन ला सका हो।

दूसरी जटिल समस्या है मक्का में काबा-पूजास्थल में शिवलिंग अथवा महादेव-प्रतिमा की विद्यमानता, जिसको संग-अस्वद अर्थात् काला पत्थर पुकारते हैं।

मक्का-स्थित काबा देवालय में अभी भी प्रचलित मुस्लिम पूजन-पद्धति में वैदिक धार्मिक-कृत्यों तथा नामों के अस्तित्व के पूर्ण विवरणों में जाने से

पुर्वे हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस ग्रन्थ के कौन-कौन साक्ष्य उपलब्ध हैं कि अरेबिया शिक्राशिय के उपनिवेशों का एक भाग था।

यही है इस्लाम में मक्का-मुलतानिशा नामक प्रसिद्ध पुस्तकालय है जो प्राचीन पश्चिम-एशियायी साहित्य का अधिकतम भण्डार संग्रहीत करने के लिए सुविद्यमान है। इस पुस्तकालय के अरबी-अनुभाग में प्राचीन अरबी-पद्य का साहित्यिक संग्रह है। एक पूर्वकालिक ग्रन्थ से इसकी रचना सन् १७४२ ईसवी में एकी के नामक मुल्तान अलीम के आदेश पर हुई थी।

इस ग्रन्थ के पृष्ठ 'हनीर' के—निकले के उपयोग में आने वाले एक प्रकार के रेशम के हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर सजावटी सुनहरी किनारी है। स्मरण रहना चाहिये कि पवित्र ग्रन्थों के पृष्ठों को स्वर्णांकित करना जावा तथा म्यान्मार् पर उपलब्ध किये गये पुराने संस्कृत-ग्रन्थों में सम्बन्धित प्राचीन रीति है।

यह साहित्यिक संग्रह 'शेअरुल ओकुल' के नाम से पुकारा जाता है। यह तीन भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में इस्लाम-पूर्व के अरबी कवियों की काव्य-कृतियों एवं उनके जीवन-विवरणों का वर्णन है। दूसरे भाग में पैगम्बर मोहम्मद के समयोपरान्त से प्रारम्भ कर बानी-उमैया वंश के अन्त तक के कवियों के वर्णन तथा उनकी रचनाएँ संग्रहीत हैं। तीसरे भाग में कबीला हाकन-अल्-रशीद के काल तक होने वाले परवर्ती कवियों का उल्लेख है। प्रमाणानुसार, बानी का अर्थशैलिक 'बानी' तथा कुष्णीया की ही पवित्र ग्रन्थ का सम्बन्धित नाम है।

ग्रन्थ के सारथ अहमद अहमद अहमद ने, जो हाकन-अल्-रशीद के दरबार का राजकवि था, उस साहित्यिक-संग्रह को संग्रहीत और सम्पादित किया है।

'शेअरुल ओकुल' का प्रथम आधुनिक संस्करण बर्लिन में सन् १८६४ में मुद्रित एवं प्रकाशित हुआ था। अनुवर्ती संस्करण यह है जो बेरुत में ईसा शकाब्द १३१२ में प्रकाशित हुआ।

यह संग्रह प्राचीन अरबी-पद्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं आधिकारिक साहित्यिक-ग्रन्थ माना जाता है। प्राचीन अरेबिया के सामाजिक जीवन, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन के साधनों पर यह ग्रन्थ पर्याप्त

प्रकाश डालता है। इस पुस्तक में प्राचीन मक्का-पूजागृह, नगर तथा उस वार्षिक मेले का विस्तृत वर्णन भी है जो 'ओकाज' के नाम से सम्बोधित हो मक्का में काबा-पूजागृह के चारों ओर प्रतिवर्ष हुआ करता था। इससे पाठकों को यह तो मान्य होना ही चाहिये कि मुस्लिमों का काबा तक प्रतिवर्ष हज-यात्रा पर जाना कोई इस्लामी विशेषता नहीं है, अपितु इस्लाम-पूर्व काल की धार्मिक-मभा का केवल निरन्तर चालू रहना ही है।

किन्तु 'ओकाज' कैथोलिक ईसाइयों के अबाध आनन्दोत्सव से भिन्न था। यह प्रतिभाशील और विद्वान् व्यक्तियों को अरेबिया पर तत्काल छापी हुई वैदिक-संस्कृति के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा अन्य विविध पक्षों पर वार्तालाप करने का उपयुक्त मंच प्रदान करता था। 'शेअरुल ओकुल' उल्लेख करता है कि उन वार्तालापो-वाद-विवादों में निकले हुए निष्कर्षों-निर्णयों का सम्पूर्ण अरेबिया में व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था। इस प्रकार, विद्वानों में परस्पर विचार-विमर्श करने एवं जनता को आध्यात्मिक शान्ति के लिए एकत्रित करने का स्थान उपलब्ध करने की वाराणसी-पद्धति का अनुसरण ही मक्का ने किया। भारत में वाराणसी एवं अवस्थान में मक्का, दोनों के ही प्रमुख पूजागृह शिवमन्दिर थे। आज तक भी मक्का और वाराणसी, दोनों में ही श्रद्धाभक्ति एवं पूजन के प्रमुख आराध्यदेव प्राचीन महादेव के प्रारूप चले आ रहे हैं। काबा में वह शंकर-प्रस्तर ही है जिसका मुस्लिम-हज यात्रीगण अत्यन्त श्रद्धापूर्वक स्पर्श करते हैं और उसका चुम्बन करते अघाते नहीं हैं।

मक्का से कुछ मील दूर एक विशाल सूचना-पट्ट है जिसके अनुसार उस क्षेत्र में गैर-मुस्लिमों का प्रवेश निषिद्ध है। यह उन दिनों का स्मरण दिलाने वाला है जब नव-स्थापित इस्लाम धर्म के एकमात्र उपयोग के लिए काबा पर चढ़ाई की गयी थी, और इसे अपने अधीन कर लिया गया था। गैर-मुस्लिमों को प्रवेश से रोकने का उद्देश्य स्पष्ट रूप में काबा का पुनर्ग्रहण रोकना था।

जैसे ही हज-यात्री मक्का की ओर अग्रसर होता है, उसको अपना सिर और दाही मुँडवाने के लिए और एक विशिष्ट परिधान धारण करने के लिए कहा जाता है। वे बिना सिलाई किये सफेद वस्त्रों की दो चादर होती

है। एक को कमर के चारों ओर लपेटना होता है और दूसरी को कंधों पर धारण करना पड़ता है। वे दोनों कृत्तव्य, हिन्दू-देवालयों में मूँड मूँडाकर एवं पवित्र, बिना शिखाई किये, चिह्न रहित, श्वेत-वस्त्र धारण कर प्रविष्ट होने की पुरातन वैदिक-रीति के ही लक्षण—शेष है।

मक्का में प्रमुख देवालय, जिसमें शिव-भारूप स्थित है, काबा के नाम से पुकारा जाता है। यह काली चादर में लिपटा हुआ है। यह रिवाज भी इन दिनों के प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता है जब इसके पुनर्ग्रहण को निरुत्साहित करने के लिए इसको उखाड़ण में रखना आवश्यक समझा गया।

बर्तानिया और इस्लामिया ज्ञानकोशों के अनुसार काबा में ३६० मूर्तियाँ थीं। परम्परागत वर्णनों में उल्लेख है कि जब देवालय पर चढ़ाई की गई तब उसमें ध्वस्त होने वाली ३६० मूर्तियों में से एक मूर्ति शनिदेव की थी, एक चन्द्रमा की थी और, एक और थी जो अल्लाह कहलाती थी। यह दर्शाता है कि इस्लाम-पूर्व दिनों में काबा में अरब के लोग नौ नक्षत्रों की पूजा करते थे। भारत में नवग्रह-पूजन अर्थात् नौ नक्षत्रों का पूजन करने की पद्धति अब भी प्रचलित है। इन नौ में से दो तो शनि और चन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त, चन्द्र भगवान् का शिव से सदैव सम्बन्ध रहा है। भारत में अर्धगण्डकाकार चन्द्र शिव-भारूप पर सदैव चिह्नित किया जाता है। चूँकि काबा में आराध्य देव भगवान् शिव अर्थात् शंकर थे, इसीलिए अर्ध-गण्डकाकार चन्द्र उनके मस्तक पर चिह्नित किया गया। यही वह चन्द्रकार है जो अब इस्लाम के प्रतीक रूप में ग्रहण कर लिया गया है।

एक अन्य हिन्दू परम्परा यह है कि जहाँ भी कहीं शिवालय हो, वहाँ पर पुष्प-भस्मिना तथा की पावन-धारा साथ-साथ अवश्य होगी। उसी परम्परा के सम्मानार्थ, काबा के समीप एक पवित्र फव्वारा है। इसका जल पवित्र माना जाता है क्योंकि इसको इस्लाम-पूर्व युगों से ही परम्परागत रूप में सेवा माना गया है।

मुस्लिमों द्वारा साबान्च रूप में प्रयुक्त विस्मयादि-बोधक अव्यय तथा आराधना के लिए व्यवहृत "या अल्लाह (अल्लः)" भी विष्णुद्वय संस्कृत मूल का है। यह बात देवी सरस्वती की आराधना के समय प्रयुक्त आह्वान से स्पष्ट है—

"या कुन्वेन्दु तुषार हार धवला, या शुभा वस्त्रावृत्ता
या वीणा वरदण्डा मण्डिता करा, या श्वेत पद्मासना।"

काबा देवालय का भ्रमण करने वाले मुस्लिम हज-यात्री इसके चारों ओर सात बार घूमते हैं। अन्य किसी भी मस्जिद में परिक्रमा करने का यह क्रम प्रचलित नहीं है। हिन्दू लोग निश्चय ही अपने देवी-देवताओं की परिक्रमा करते हैं। यह इस बात का एक और अन्य प्रमाण है कि काबा इस्लाम-पूर्व भारतीय शिवमन्दिर है, जहाँ पर सात परिक्रमाएँ लगाने की हिन्दू-पद्धति अभी भी निष्ठापूर्वक पालन की जाती है।

यह उद्घाटन कदाचित् अनेक लोगों को दाँतों तले उँगली दबाने पर विवश कर दे कि स्वयं 'अल्लाह' शब्द ही संस्कृत का है। संस्कृत में अल्लः, अक्कः और अम्बः पर्यायवाची शब्द हैं। इनका अर्थ माता अथवा देवी होता है। देवी दुर्गा अर्थात् भवानों का आह्वान करने वाले संस्कृत स्तोत्रों में 'अल्लः' शब्द प्रयुक्त होता है। अतः ईश्वर के लिए इस्लामी शब्द 'अल्लाह' नवीनीकरण नहीं है, अपितु पुरातन संस्कृत नामकरण इस्लाम द्वारा ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया गया और चालू रखा गया है।

सात परिक्रमाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। हिन्दू विवाह-पद्धति में वर और वधु अग्नि के चारों ओर सात चक्र लगाते हैं। मक्का के काबा पुजालय में सात परिक्रमाएँ करने की यह पद्धति, इस भाँति, हिन्दू वैदिक-पद्धति ही है।

'सेअरुल ओकुल' हमें बताता है कि इस्लाम-पूर्व काल में वार्षिक 'ओकाज समारोह' के अवसर पर मक्का में सर्व-अरब खण्डीय काव्य-सम्मेलन हुआ करता था। सभी प्रमुख कविगण इसमें भाग लिया करते थे। उत्तम समझी गई कविताएँ पुरस्कृत होती थीं। उत्तम कविताएँ स्वर्ण ध्वज पर उत्कीर्ण कर मन्दिर के अन्दर लटकायी जाती थीं। अश्यों को ऊँट या बकरी की खाल पर निरेखित कर बाहर लटकाया जाता था। इस प्रकार यह काबा का मन्दिर, सहस्रों वर्षों तक, भारतीय वैदिक परम्परा से प्रेरित उत्तम अरबी काव्यगत विचारों का कोषागार रहा है। यह परम्परा स्मरणातीत युग की थी। किन्तु पैगम्बर मोहम्मद की टुकड़ियों द्वारा काबा पर केशी चढ़ाई के मध्य अधिकांश कविताएँ खो गईं और नष्ट हो गईं। पैगम्बर के दरबार के शायर हुसैन-बिन-साबिक ने, जो आक्रमणकारियों में से एक

२६४

जाकी खाइसी कर सकनासिन्वमि और हुदजाज के मध्य का विधान क्षेत्र
सार्वभौम राज्य के सम्मिलित किया हो।

इस प्रकार की कल्पना होती है कि विश्वमादित्य इतिहास में इतना

समय ही कल्पना हो जाता है कि विश्वमादित्य इतिहास में इतना

समय ही कल्पना हो जाता है कि विश्वमादित्य इतिहास में इतना

[illegible]

न. गुरुकुल अभियान द्वारा प्रमाणित होता है।
 गुरुकुल विद्यार्थियों को इन महान् विद्वानों का उचित मूल्यांकन बुद्धि
 से ही हो जाने के कारण विद्वान्-इतिहास को अनेक गुणधर्मों स्वतः मूल्य प्राप्त
 है। ईसापूर्व किन्तों के विकास, भारतीय विद्वानों, प्रचारकों एवं सामाजिक
 कार्यकर्ताओं के शक्तिशाली को प्रथा का विस्तार किया, वैदिक जीवन-पद्धति
 का प्रचार किया, पाठशालाओं का प्रवर्धन किया, आयुर्वेदिक केन्द्र स्थापित
 किए, स्थानीय जनता को सिखाई तथा कृषि में प्रशिक्षण दिया और उन
 क्षेत्रों में जीवन का लोकतान्त्रिक, व्यवस्थित, गान्धिपूर्ण, समृद्धि-प्राप्त एवं
 आत्मिक-मन प्रस्थापित किया।

यह इनके प्राचीन युगों से ही है कि पहलवी तथा बरकम जैसे भारतीय खनिज लोह-निर्धार ईरान और इराक में अपना प्रभुत्व बनाए रहे। ये ही के अलावा विश्व है जिनमें पारमियों को अग्निहोत्री अर्थात् अग्निपूजक बना दिया। वहीं तो वह कारण है कि हम कुदिस्थान के कुदों को संस्कृत-निष्ठ बोली मानते हुए पाते हैं, पश्चिमी एशिया में तब-वहार जैसे बोमियों प्राचीन भारतीय सामूहिक कुदों के स्थल देखते हैं, भारत से सहजों मोल दूर बाकू और कपड़ार जैसे स्थानों पर अग्नि-मन्दिर पाते हैं तथा सोवियत रूस में अत्यन्त विहारी के दर्शन करते हैं। इस प्रकार, सम्पूर्ण विश्व में हम भारतीय

प्रभुत्व लक्षित करते हैं। सौरजिपल कम में प्रारम्भ में ही अनेक बिहार खुदाई में मिलते रहते हैं, तथा मध्य एशिया में भी खुदाई करने पर भारतीय सिक्का-लिखा प्राप्त हो जाते हैं।

दुर्भाग्य से विश्व-इतिहास के ये स्वर्णिम अध्याय जनमानस में प्रायः विस्मृत हो चुके हैं। उनको फिर से खोज निकालने एवं लिखने की आवश्यकता है। तब ये अध्याय लिख लिए जाएँगे, तो सम्भव है कि ये प्राचीन इतिहास की सम्पूर्ण धारणाओं और दिशामान को बदल दें।

हालीवुड द्वारा निर्मित एक चल-चित्र 'बगदाद का चोर' है जिसमें भारतीय बाल-कलाकार साबू भी है। उस चलचित्र में इस्लाम-पूर्व इराक की झलक मिलती है। उसमें, बगदाद के एक मन्दिर में बुद्ध की एक विशाल-मूर्ति जिसके मस्तक पर अत्यन्त चमकदार हीरा जड़ा हुआ है, ध्यानावस्थित दिखायी गयी है। अन्य दृश्यों में एक खोतल में बन्द पिशाच शिष्ट दर्शाया गया है जो मुक्त किए जाने पर दैत्याकार में बदल जाता है—जिसके सिर पर बाल वैसे ही दिखाए गये हैं जैसे हिन्दुओं के गुल्म-युक्त होते हैं; साथ ही अष्टभुजा देवी भी दर्शायी गयी है। यह प्रदर्शित करता है कि पश्चिम एशिया की प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध में खोज करने वाले पश्चिमी लिपिकार भी उन भूखण्डों में वैदिक जीवन-पद्धति के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त करते ही नहीं।

कम-से-कम कुरान की एक आयत तो यजुर्वेद के एक मन्त्र का तत्वावतु अनुवाद है। इस बात को वेदों के महान् अन्वेषक-विद्वान् पारशी (मुरत) के पण्डित श्रीपाद दामोदर सातबलेकर जी ने अपने एक लेख में उद्धृत किया है।

पिछले लगभग १३०० वर्षों से इस्लाम के फैले रहने के पश्चात् भी पश्चिम एशियाई देशों में अभी भी प्रचलित विभिन्न हिन्दू-रोतियों का आकलन करना अब सरल होगा। मैं उन हिन्दू-परम्पराओं का वर्णन करना चाहता हूँ जो अब इस्लामी-जीवन का अविभाज्य अंग बन चुकी हैं। हिन्दुओं के ३३ देवतागण हैं। इस्लाम का विस्तार होने में पूर्व एशिया-मध्य के लोग भी ३३ देवताओं की पूजा किया करते थे। इस्लाम चण्ड-प्रवाह से ही सर्वत्र परिचालित रहा है। मुस्लिमों का 'सफर' का महीना, जिसका अर्थ 'फाल्गु' है।

महीना होता है, 'अधिक' का समानार्थी है जो हिन्दुओं के पंचांग में 'अधिक मास' कहलाता है।

भूमिगत भाग 'रखी' सूर्य के शीतक रश्मि का अपभ्रंश रूप है, क्योंकि संस्कृत का 'र' प्राकृत के 'ख' में परिवर्तित हो जाता है। रखी मास में आने वाला 'मिथुनादुलू मही' त्योहार ईश्वर से पुनर्मिलन का द्योतक है। इसी महीने में आने वाला दूसरा त्योहार 'ग्यारहवीं शरीफ' है जिसका अर्थ दशक ग्यारहवाँ दिन है। हिन्दू परम्परा में एकादशी अथवा ग्यारहवाँ दिन सदैव पवित्र समझा गया है। वास्तविक विषुव मनाने की हिन्दू-परम्परा ईश्वर से पुनर्मिलन की रीति ही है। यही बात मुस्लिमों द्वारा मिथुनादुलू त्योहार से पुनर्मिलन के निहित है। इस भाग के ग्यारहवाँ दिन विशेष मानप्रद संस्कार एवंकम मनाया जाता था। वही वह पद्धति है जो मुस्लिमों की ग्यारहवीं शरीफ पद्धति में स्मरण की जाती है।

हिन्दुओं के पंचांग में पहिले छः मास देवताओं के दिन और पिछले छः मास उनकी रात्रि कहलाती है। यह कम उन दिनों का द्योतक है जब हिन्दू लोग उनकी छूट में जा दसे थे। वर्ष के अन्तिम छः महीनों में हिन्दू लोग अपने पुर्वजों की पुजा करते हैं। वह पखवाड़ा, जिसमें यह स्मरण कार्य सम्पन्न किया जाता है, पितृ-पक्ष कहलाता है। वह समारोह पितृ-श्राद्ध कहलाता है। मुस्लिम शब्दावली 'फितर' पुरातन संस्कृत शब्द 'पितृ' का अपभ्रंश रूप है।

मन्त्रों द्वारा मरने वालों का पूजन करने के लिए चौदहवाँ दिन निश्चित है। वह दिन "षावन चतुर्दशी" कहलाता है। इसी प्रकार मुस्लिमों द्वारा "बान्द्र-बक्राब" भी मनाया जाता है। संस्कृत में मृत्यु सूचक शब्द 'फिकीत' का अपभ्रंश रूप ही 'बक्राब' है। उनका 'शबोबरात' उत्सव भी ग्यारहवाँ दिन अर्थात् मास के द्वापक्ष की एकादशी की ही होना है।

यह स्मरणीय है कि अधिकांश मुस्लिम त्योहार चन्द्रपक्ष की एकादशी की ही मनाए जाते हैं। यह एकादशी के पुरातन वैदिक महत्त्व के अनुकूल ही है। कुछ मुस्लिम त्योहार चन्द्र-दशमे पर निर्भर हैं। मुख्यतः समारोह सम्पन्न करने में पुर्व कक्षीय देखने की इस्लामी-पद्धति का मूल हिन्दू-रीति

के अनुसार संकष्टी तथा विनायकी चतुर्थी पर चन्द्रोदय देख लेने के पञ्चान्त ही व्रत तोड़ने की परम्परा में है।

पुरातनपन्थी हिन्दुओं द्वारा प्रतिदिन कही जाने वाली 'सध्या' प्रार्थना में वे विगत रात्रि की कर्म अथवा वचन द्वारा किए गये पाप के लिए क्षमा-याचना करते हैं (यद् रात्र्या पापम् अकथं मनसा वाचा)। इसी प्रकार अश्व-शीर्ष में, रात्रि के पापों को दिन में और दिन के पापों को रात्रि में सुधरे व्यवहार द्वारा शुद्ध करने की सामर्थ्य प्रदान करने के लिए ईश्वर-अनुकम्पा की याचना की जाती है।

वर्ष के दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त स्वरूप तपस्या के रूप में मुहरेम-मान मनाने की मुस्लिम-पद्धति ऊपर कही गयी वैदिक पद्धति का चालू रहना ही है। वर्ष के अतिरिक्त दिनों को नक्षत्रीय सामंजस्य में लाने के लिए 'अधिक मास' अर्थात् फाल्गु महीना मनाने की पद्धति का दूसरा रूप ही उनका सफर का महीना है। अतिरिक्त का द्योतक 'मफर' शब्द संस्कृत के 'अधिक' शब्द का पर्यायवाची है।

बकरी-ईद की इस्लामी-रीति गो-मेध और अश्वमेध अथवा वैदिक-कालीन बलि से उद्भूत है। संस्कृत में 'ईद' का अर्थ पूजन है। पूजन के द्योतक आनन्दोत्सवों के दिनों का सूचक इस्लामी-शब्द 'ईद' इस प्रकार विणुद्ध संस्कृत शब्द है। हिन्दू-राशियों में 'मेघ' शब्द मेमने (भेड़) का द्योतक है। चूंकि प्राचीन युग में मेघ राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर वर्ष का आरम्भ हुआ करता था, अतः इस अवसर पर मास-भोजन से प्रसन्नता व्यक्त की जाती थी। "बकरी-ईद" उत्सव का उद्गम इस प्रकार है।

चूंकि ईद का अर्थ पूजन है और गृह का अर्थ घर है, इस्लामिक-शब्द ईदगाह 'पूजनगृह' का द्योतक है जो शब्द का वथार्थ संस्कृत-विश्लेषण है। इसी प्रकार 'नमाज' शब्द भी संस्कृत की दो धातुओं 'नम्' और 'यज्' से व्यत्पन्न है, जिनके अर्थ झुकना और पूजन है।

चन्द्र, विभिन्न नाक्षत्रिक राशि समूह तथा विष्व-सृष्टि के वैदिक वर्णन वेदों से कुरान में भाग-१ अध्याय-२ के पद्य ११३, ११४, ११५, ११८ और ११९ में, अध्याय ६ के पद्य-३७ तथा अध्याय-१० के पद्य क्रमांक ४ से ७ में संग्रहीत हैं।

इतिहास 'वचाज' का पाँच बार कहना भी सभी व्यक्तियों के लिए निर्धारित दैनिक वैदिक-कृत्य के अंश 'पंच महायज्ञ' के वैदिक-विधान से सिद्ध है।

शास्त्रों प्रारम्भ करने से पूर्व शरीर के पाँच भागों की स्वच्छता मुस्लिमों के लिए विहित है। यह भी वैदिक-विधान "शारीरशुद्धयर्थं पंचांग-न्यासः" से व्युत्पन्न है।

मुस्लामी रीति-रिवाज में बार महीने अत्यन्त पवित्र माने जाते हैं। इस अवधि में गर्भपरायण लोगों को बूट-खसोट तथा अन्य अशुक्तियों से दूर रहने का विधान है। इसका मूल 'चातुर्मास' अर्थात् हिन्दू-परम्परा में विनिष्ट शरबी एवं दूध नकास कर बार महीनों से है।

'शबीरान' शिव-यज्ञ एवं शिव-राशि का अपभ्रंश-रूप है। चूंकि काबा-देवानय बिर-मूर्तिरुप में शिव पूजा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है, अतः शिवरात्रि-उत्सव वहाँ अत्यन्त भव्यता एवं धूमधाम से मनाया जाता था। मुस्लामी शब्द 'शबीरान' में उसी उत्सव का चोतन होता है।

आरबीसों में हमें ज्ञात होता है कि काबा की दीवारों पर अन्दर की ओर उनकी ओर लिखा है। वे क्या है—किसी को उनका अध्ययन करने की अनुमति नहीं है। किन्तु जनश्रुति के अनुसार उनमें से कुछ तो निश्चित रूप से ही भयवद्मोता के स्वामी हैं।

भारतीय व्यापारी अरेबिया में, विशेष रूप से यमन में, बने गये थे, और उनके जीवन एवं शिष्टाचार ने उनके सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया था। उबना में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जमीनदारी थी। यह प्रदर्शित करता है कि अरेबिया और यमन में भारतीय लोग इतनी पर्याप्त साक्ष्य एवं स्थिति में थे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रभावित कर सके। यह तब तक सम्भव नहीं था जबतक कि वे शासक-वर्ग से सम्बन्धित नहीं हैं। अब्राहम अर्बान् इमाम बुलारी द्वारा गकनित पैगम्बर मुहम्मद की आधिकारिक परम्पराओं में उल्लेख है कि पैगम्बर मुहम्मद के जन्म से पूर्व ही भारतीय जाटों की शक्ति अरेबिया में बस गयी थी। एक बार जब पैगम्बर की पत्नी आईशा बीमार पड़ गयी, तो उसके भतीजे ने उनका उपचार करने के लिए एक जाट-चिकित्सक बुला भेजा था। एक

भारतीय राजा ने अदरक का अचार भेजा था। हजरत पैगम्बर ने इसका आनन्दोपभोग करते हुए अन्य लोगों को भी इसको खाने के लिए कहा था।

यह स्मरण रखना चाहिये कि भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भिक दिनों में उनके डॉक्टरों को एक विनिष्ट सम्मान का पद प्राप्त था, क्योंकि वे शासक थे। इसी प्रकार, पैगम्बर की पत्नी का इलाज कराने के लिए जाट-चिकित्सक का बुलाया जाना इस बात का चोतक है कि जाट लोग उस समय अरेबिया पर शासन करने वाले भारतीय शासक-वर्ग से सम्बन्ध रखते थे।

एवं सुन्दर ही तथा मानसिक रूप में अति कर्तव्यनिष्ठ, समन्वयवादी, स्नेही, दयालु, वीर एवं आत्म-बलिदानी हो।

उन्होंने विचार किया कि इसकी उपलब्धि तभी सम्भव है जब मन, वचन, और कर्म में पूर्ण सामंजस्य हो। इस आदर्श में प्रेरित होकर उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया। स्वयं 'संस्कृत' शब्द का अर्थ सुविचारित, वैज्ञानिक भाषा है। अतः जैसा इसका उच्चारण किया जाता है, वह वैसी ही लिखी जाती है। विश्व की अन्य किसी भी भाषा में यह गुण नहीं है।

इस आदर्श को उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध नीति-वाक्य "कृण्वन्तो विश्व-मार्यम्" में संजो दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि ये समस्त विश्व को, सभी मानवों को आर्य अर्थात् अतिमानव बनाना चाहते थे। 'आर्य' शब्द का अणुद्वय अर्थ लगाकर बहुत भ्रामक धारणा बनायी गयी है। आर्य लोग कोई जाति-विशेष न थे। वह शब्द तो आदर्श अतिमानव का द्योतक था। यह ऐसी आदर्श अवस्था थी जिसके लिए नित्य व्यवहार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आकांक्षा कर सकता था और यत्नशील रहता था। यही कारण है कि पत्नी भी अपने पति को 'आर्य' ही सम्बोधित करती थी।

अपने विचारों और अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप ही प्राचीनकाल के हिन्दुओं ने लगभग समस्त विश्व में ही अपने धर्मोपदेशक, प्रचारक तथा पथ-प्रदर्शक भेजने में उल्लेखनीय पुरुषार्थ और ऊर्जा का प्रदर्शन किया था। उन्होंने विश्व को अपने आश्रमों अथवा प्रशिक्षण-केन्द्रों से भर दिया था। इन्हीं केन्द्रों को अनेक बार विहार कहा करते थे। गोलक अथवा विश्व के लिए उनका शब्द 'भारतवर्ष' था। चूंकि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में जो समय लगता है वह वर्ष है, अतः यह दीर्घवृत्त अथवा अण्डाकार वस्तु का द्योतक है। उस महान् दीर्घवृत्त अर्थात् भारतवर्ष का एक अंश भरतखण्ड अर्थात् महान् एशिया—यूरोप भूखण्ड अथवा प्रायद्वीप था। अतः प्राचीन भारतीय शब्दावली में एशिया-यूरोप एक प्रायद्वीप ही समझा जाता था।

आज जब हम आधुनिक विश्व के चर्चे और अपनी दृष्टि पुनःकर देखते हैं, तो बीसियों शताब्दियों के बीन जाने पर भी हम उस सर्वव्यापक हिन्दू

भयंकर भूल : क्रमांक—१६

“हम भूल गये कि भारतीयों का शासन बाली से बाल्टिक समुद्र पर्यन्त तथा कोरिया से कावा तक था”

निति की विदम्बना ही कहा जाय कि इस प्राचीनतम सभ्यता के संवीनकार तथा उपदेशक महान् आदर्शवादी थे। स्पष्ट विचारक होने के कारण उन्होंने यही उचित समझा कि जिस प्रकार हम मानव लोग वायु का अनुसृत नष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमें कृत्रिम सीमाएँ बांधकर रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनका अन्य परम सिद्धान्त यह रहा है कि चूंकि सभी मानव सामान्य स्वभाव, इच्छाएँ, अनुभूतियाँ, मनस्ताप तथा मुखकृति रखते हैं, अतः कोई कारण नहीं है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ समझा जाय। अतः वे लोग इस पद्धति पर विचार करते रहे कि सभी मानव एक परिवार के सदस्य हैं तथा सब पृथ्वी उनका घर है।

आदर्शवादी होने के कारण उनका अन्य विश्वास यह था कि चूंकि मनुष्य देवोक्त है, उनका जीवन ऐसी प्रणाली में पड़ना चाहिये कि वह देव में ही आपस-समा जाय। अतः वे ऐसी प्रणाली खोज निकालने में लगे रहे जिसमें किसी एक बाल्मी धातु से परिष्कृत सुन्दर प्रतिमा की भाँति प्रत्येक मनुष्य की सन्-वर्द्धि और उन्नतियों की निरन्तर शिक्षा, प्रशिक्षण तथा उच्च प्रेरणाता से व्यावहारिक जीवन व्यतीत कराकर इस प्रकार अति-मानव से देवत्व अर्थात् मोक्ष की उपलब्धि करा दी जाय।

उन्होंने जो परिकल्पना की वह यह थी कि प्रत्येक मानव का परिपालन इस प्रकार हो कि वह आधुनिक रूप में सामर्थ्यवान्, दृष्ट-पुष्ट, दीर्घजीवी

अर्थात् वैदिक संस्कृति के अश्वत्थ लक्षण आज भी देख सकते हैं जिसने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा था।

ये किन्तु अनेक प्रकार के हैं। इनमें वास्तविक ऐतिहासिक स्थल, कुछ देशों की भाषाओं में संस्कृत व्याकरण तथा वाक्य-विन्यास का अस्तित्व, पुरातन वैदिक वाक्, यज्ञ में उपलब्ध दूरस्थ क्षेत्रों के संस्कृत शब्दों की बहु-विधता, रीति-रिवाज, शिष्टाचार, पौराणिकता, वर्णन सम्बन्धी तथा भौगोलिक ज्ञान सम्मिश्रित हैं।

आइये, हम 'इण्डिया' शब्द लें। इस शब्द की पूर्वस्मृतियों से परिपूर्ण हमें जहाँ विश्व में इण्डियाना, इण्डियानापोलिस, रेंड इण्डियन्स, वेस्ट इण्डोस, ईस्ट इण्डोस, दि इण्डियन ओशन (हिन्द महासागर), इण्डोनेशिया, इण्डो-चाइना नाम मिलते हैं।

आइये, अब हम जगह या भूखण्ड का अर्थ-स्रोतक "स्थान" शब्द लें। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम की ओर हमें उन देशों के विस्तृत नामों की विज्ञात भूखण्ड मिलती है जिनके नामों में 'स्थान' शब्द प्रत्यय रूप में विद्यमान है। इनमें वनूचिस्थान, अफगानिस्थान, कुदिस्थान, सिबिस्थान, अवेस्थान, तुगेस्थान [आधुनिक टर्की (तुर्की)], और चीनी तुगेस्थान सम्मिलित हैं।

पूर्व-हिन्दु में हमें पञ्च-द्वीप (आधुनिक जावा), सुमात्रा, बाली, ब्रह्मदेश (आधुनिक बर्मा), सिनापुर, सैगाय, कम्बोडिया, लव (लाओस) तथा ऐसे ही अन्य संस्कृत नाम मिलते हैं।

अपनी उत्तर-हिन्दु में अब पाकिस्थान कहलाने वाले उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में हमें अजमेर और चित्तौड़ राज्य मिलते हैं। हिन्दू-ज्योतिष-शास्त्र के २७ नक्षत्रों में ये स्थान और चित्तौड़ ही नक्षत्र हैं। यद्यपि शताब्दियों में इन दोनों राज्यों पर जावन मुस्लिम शासक-कारियों का रहा है, तथापि उनके साथ हमारा सम्बन्ध-सम्पर्क अभी भी चल रहा है।

हमारे पश्चिम में स्थित देशों में हमें ईरान और इराक का नाम छोड़ दिया है, वह भी ज्ञान में आया होगा। उनका पूर्वक से वर्णन करने के लिए ही ऐसा किया गया था। ईरानम् संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भवणयुक्त अथवा भवन युक्त है। हमारा 'रण' शब्द भी उसी श्रेणी में सम्बन्ध रखता

है यथा 'कच्छ का रण' में। इराक शब्द भी उसी धातु से व्युत्पन्न है—'इर्' से जिसका अर्थ पानी है।

अब हम एक-एक देश को लेकर उन विशिष्ट लक्षणों का पर्यवेक्षण करेंगे जिनमें सिद्ध होता है कि वे भारतीय शासन तथा भारतीय संस्कृति के अधीन रहेंगे। दूसरे शब्दों में, उन क्षेत्रों पर हिन्दुत्व के प्रभुत्व के लक्षणों को खोज निकालने का यत्न करेंगे।

अफगानिस्थान

ईसा की दसवीं शताब्दी तक अफगानिस्थान पर हिन्दू सम्राट् राज्य करते थे। उसके पश्चात् भी कुछ वर्षों तक अफगानिस्थान के अनेक भागों पर हिन्दू राजाओं का राज बना रहा। और रोति यह थी कि यद्यपि काबुल हिन्दुओं के हाथों से निकल चुका था, तथापि हिन्दू-राजाओं को अनुमति थी कि वे अपना राजसिंहासनारूढ़ होने का समारोह काबुल में ही सम्पन्न कर सकते थे। इसका उल्लेख डॉ० एडवर्ड डी० सशाऊ द्वारा संकलित तथा सम्पादित "अलबरूनी का भारत" पुस्तक में है। वह सिद्ध करता है कि अफगानिस्थान में सभी प्राचीन राजमहल हिन्दुओं द्वारा बनवाए गये थे, और यहाँ की सभी जनता हिन्दू थी।

अफगानिस्थान की भाषा 'पश्तो' संस्कृत-शब्दों से भरी पड़ी है। और, पश्तो के विद्वान् बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य रूप में करना ही होता है।

काबुल नगर और काबुल नदी, दोनों के ही नाम संस्कृत की एक धातु 'कुम्' से व्युत्पन्न हैं। काबुल में आज भी महादेव तथा अन्य भारतीय मत-मतान्तरों के मन्दिर विद्यमान हैं। जैसेकि हमें भारत में अजन्ता, एलोरा, करला, भज तथा नासिक में मूर्तियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार अफगानिस्थान की बामिथान-घाटी में पर्वत-पार्श्व तथा अनेक चट्टानों को काटकर बनाए गये मन्दिरों में खुदाई कर भगवान् बुद्ध की अनेक विशालकाय चमत्कारपूर्ण मूर्तियाँ बनायी हुई थीं। स्वयं अफगानिस्थान नाम भी संस्कृत का है। गलालाबाद नाम उस नगर को दे दिया गया है जो पहले 'नगर हर' अर्थात् भगवान् शिव का नगर पुकारा जाता था। इसका निष्कर्ष यह है कि अफ-

बाकिस्थान में ईसा की नवीं शताब्दी तक के सभी दुर्ग, राजमहल, मस्जिदें तथा कब्रों हिन्दू विनाशकता की वस्तुएँ हैं। वे निमित्त वस्तुएँ थी, जो उस विशिष्ट तक की वही भावना पड़ती, बाकिस्थान में पूर्वकालीन भवनों के विकास हैं। पूर्वनिर्मित सबभौतिक आक्रमणों तथा युद्धादि में नष्ट हो गये।

इसी प्रकार बलूचिस्थान भी संस्कृत नाम है। बलूचों ने कुछ मील की दूरी पर 'बाण' नामक छोटा-सा नगर है। इस नगर के उत्तर-पश्चिम में ४० मील की दूरी पर एक पहाड़ी है जो हिन्दू-तीर्थस्थल रहा है क्योंकि यही तो का स्थान है जहाँ ने नृपका कर धारा ले लेने की आज्ञा भारतीय पुराणों में काचित अपने पुत्र प्रजापति के लिए हिरण्यकश्यप ने दी थी। भारत में विलग्न पाकिस्तान बनने के पूर्व पश्चिमोत्तर मोरगान्त में रहने वाले हिन्दू नृसिंह जयन्ती दिवस पर उन पर्वतीय देवालय की यात्रा किया करते थे। चूँकि अब कुछ समय से कोई भी हिन्दू वहाँ की यात्रा नहीं कर रहा प्रतीत होता है, पाकिस्तान-स्थित भारतीय राजदूत का यह कर्तव्य होता चाहिये कि वह इस कायम स्थान की विशिष्टता तथा सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करा सके।

काज जो कराची कहलाता है, वह प्रसिद्ध नगर देवल अथवा देवालय का जो अत्युच्च शिखर का देवालय के नाम पर था। विशाल प्राचीरों के ऊपर में वास्तव इस पवित्र स्थान पर मुहम्मद कासिम के समय में बार-बार आक्रमण किए गये थे। जब मुहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण प्रारम्भ किया, उस समय इस क्षेत्र पर राजा दाहिर का राज्य था। राजा दाहिर का वास्तविक नाम जान नहीं है।

मुहम्मद कासिम के बाल के अरब निधिवृत्तकारों के अनुसार मरुस्थल होने की बात जो दूर है, सिन्ध तो झीलों और जंगलों तथा सिंचित खेतों और उद्यानों के समुद्र था। सिन्ध, बलूचिस्थान और अफगानिस्थान तो केवल एक ही मरुस्थलों में परिवर्तित हुए जब आक्रमणों का युग प्रारम्भ हुआ और वे विशाल जल भण्डार तथा उर्वर खेतादि लूटनकारी राक्षसी जंगली जंगल बार-बार निरक्षरों को बना दिये गये। यही बात इराक, ईरान और अरेबिया के विषय में कही जा सकती है। हम ज्ञानकोशों में उल्लेख पाते हैं कि कभी ईसा की छठी शताब्दी तक अरेबिया भी अति जल-पुति का जल-जलितवा आजा हरा-भरा प्रदेश था। किन्तु लगभग १३०० वर्ष

पूर्व मध्य-पश्चिमी देशों के लोगों में एक नयी दार्शनिकता का प्रस्फुरण हुआ, एक नया जीवन-दृष्टिकोण उन्होंने अंगीकार किया जिसके अनुसार उन्होंने स्वयं की लुटेरों की टोलियों में संगठित किया और अन्य लोगों के परिश्रम से पैदा की हुई धन-सामग्री पर अपना जीवन-यापन करने के लिए पड़ोसी देशों पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया।

जिस स्थान पर अकबर का जन्म हुआ, वह उमरकोट कहलाता है। यह सिन्ध में स्थित है। जब अकबर का जन्म हुआ, तब उसके पिता हुमायूँ ने उमरकोट पर राज्य करने वाले एक हिन्दू राजपूत सरदार का आतिथ्य स्वीकार किया था। वे उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि सिन्ध, बलूचिस्थान तथा अफगानिस्थान के क्षेत्र थे जहाँ १००० से १२०० वर्ष पूर्व तक भारतीय क्षत्रियों का राज्य था, और वहाँ के सभी लोग हिन्दू ही थे।

ईरान

हम इस देश को ईरान कहें चाहे परशिया (फारस), सभी संस्कृत नाम हैं। ईरान 'ईरानम्' से व्युत्पन्न है और परशिया 'परसिका' से। ईरान का शाही परिवार-पहलवी हिन्दू, क्षत्रिय, भारतीय परिवार है। पहलवी नाम सर्व प्रथम रामायण में वशिष्ठ जी की कामधेनु का विश्वामित्र द्वारा अपहरण किए जाने के यत्न वाले प्रसंग में आता है। कामधेनु द्वारा अपनी रक्षा के निमित्त उत्पन्न किए गये योद्धा वर्गों में पहलवी एक है। विक्रमादित्य के समय में हमें फिर यह नाम मिलता है। पल्लव लोग पहलवियों की एक उप-शाखा है।

'शाह' शीर्षक भी भारतीय उपाधि है। नेपाल का हिन्दू-सम्राट् भी 'शाह' की उपाधि से विभूषित है। 'शाह' एक सामान्य हिन्दू कुलनाम भी है। भारत की प्रतिरक्षा के लिए महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त धन-सम्पत्ति अर्पित करने वाला धनिक राष्ट्रभक्त भामाशाह कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा सिंहासन-च्युत ग्वालियर का क्षत्रिय राजा रामशाह था। अतः ईरानी बादशाहों द्वारा धारण की गयी 'शाह' की उपाधि पहलवी परिवार का भारतीय क्षत्रिय-मूल होने का स्मरणकारी ही है। सुप्रसिद्ध

भारतीय शक्ति परिवारों की ही भाँति २५०० वर्ष प्राचीन ईरानी राजवंश अपना उद्गम शुरू से ही मानता है।

इतिहासी वे यह लिखित है कि पारसी नाम नौशेखा अनुधवण का संक्षिप्त रूप है। अनुधवण विष्णु संस्कृत शब्द है।

ईरान के विरुद्ध इस्लामी आक्रमणों का ताता प्रारम्भ होने के समय आक्रान्त जनता का एक बड़ा भाग भारत आ गया था। वे लोग पारसी मानते हैं। इतिहास में यह भी उल्लेख है कि ईरान का राजपरिवार भी ईरान को छोड़ देने और भारत में आकर शरण लेने का विचार कर रहा था। उनके मृत्यु की भाँति मौलिक विचार करने की प्रेरणा मिलती ही जाती। जिस प्रकार मृत्यु ने वेब को पृथ्वी की ओर गिरते हुए (न कि आकाश की ओर जाते हुए) देखकर यह निष्कर्ष निकाला था कि वह तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही था जिसके बसीभूत होकर फल पृथ्वी की ओर ही जाता था, उसी प्रकार इतिहासकारों को भी यह विचार करना चाहिये कि ऐसा कौन-सा कारण था जिसके बसीभूत हो ईरानी राज-परिवार तथा ईरानी-जनता, दोनों ने ही विश्व के अन्य समस्त देश छोड़कर भारत में आने का विचार किया। प्रसंगवश, हमें एक आधुनिक उदाहरण भी उपलब्ध है। जब भारत का एक भाग, पाकिस्तान के नाम से, भारत से काटकर अलग कर दिया गया, तब कौन लोग थे जिन्होंने भारत में शरण ली? वे हिन्दू ही थे। अतः, यही तथ्य कि इस्लामी आक्रमणों का प्रारम्भ होते ही ईरानी राज-परिवार तथा ईरानी सामान्य जनता भारत आने का विचार कर रहे थे, सिद्ध करता है कि वे सब हिन्दू ही थे।

हमारा निष्कर्ष कुछ अन्य प्रमाणों से भी पुष्ट होता है। ईरानी भाषा स्वयं ही संस्कृत का एक अवस्था है। भाषाओं के तथाकथित भारतीय परिवार में संस्कृत को सज्जगो मानना भयंकर भूल है। ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन तथा प्राचीनतम लिखित बाहुमय होने के कारण इसकी भाषा संस्कृत को सभी ज्ञात भाषाओं की पहचानी है। अतः पारसी भाषा तो संस्कृत की एक परबनी बोली मात्र है। संस्कृत भाषा ईरानी लोगों की बोलचाल की भाषा थी। यही कारण है कि पारसी हमें आज भी उतनी ही संस्कृतमय मिलती है जितनी भारत की प्राकृत भाषाएँ।

ईरान के अनेक नगरों के नाम संस्कृत में ही हैं। नामी पारसी भाषा उमर खैयाम का जन्मस्थान निशापुर विष्णु संस्कृत-नाम है।

प्रथम और द्वितीय विश्व-महायुद्ध के समय पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय सैनिक टुकड़ियों ने प्रतिवेदन दिया है कि उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के दूरस्थ निजोन प्रदेशों में गणेश और शंकर जैसे भारतीय देवताओं के मन्दिरों के भग्नावशेष देखे हैं।

ईरानी पौराणिकता का प्राचीन भारतीय पाण्डित्य से संबंध है। उनकी कथाओं में हनुमान जी (नामक वानर) का भी समावेश है। ईरान में प्राप्त इनका एक चित्र हैदराबाद के सालारजंग अद्भुतागार (म्यूजियम) में टंगा हुआ देखा जा सकता है। अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए और अपने सिर से ऊपर दोनों हाथों पर एक बड़ी चट्टान उठाये हुए यह एक बड़े रुखे बालों वाला वानर दिखाया गया है। भारतीय (हिन्दू) पावन बाहुमय से उनका सम्बन्ध शताब्दियों से अज्ञानक टूट जाने के कारण ईरानी पौराणिक साहित्य में इन वानर देव को एक जिन्न या शैतान के रूप में जीवित रखा हुआ है।

इस्लाम में धर्म-परिवर्तित कर लिए जाने से भयभीत होकर पारसियों ने भारत में आने का विचार इस कारण किया क्योंकि वे प्रमुख रूप में वैदिक अग्नि पूजक थे। वे भी यज्ञोपवीत पहिनते हैं, और किशोरों का यज्ञोपवीत-संस्कार कराते हैं। अग्नि में आहुति देने के लिए वे चन्दन सम्मिलित करते हैं। हिन्दुओं की ही भाँति वे अपने मकानों के प्रवेश द्वारों के सम्मुख लफ्ट चूने में ज्यामितीय आकार रेखांकित करते हैं। उनके आर्देगिर (ऊर्ध्वगिर) अर्थात् 'अपना मस्तक' सदैव ऊँचा रखने वाला तथा 'अनुधवण' का अर्थ-द्योतक 'नौशेखा' संस्कृत-मूलक है। यह प्रदर्शित करता है कि ईरान तथा अन्य देशों पर इस्लाम का बलात् आधिपत्य होने से पूर्व उन क्षेत्रों के निवासीगण वैदिक जीवन-पद्धति के अनुयायी थे।

इराक़

ईरान की भाँति ही 'इराक़' पुकारा जाने वाला देश-नाम भी संस्कृत की 'इर' धातु से व्युत्पन्न है। "अलबरुनी का भारत" पुस्तक के आभुस में ३१वें पृष्ठ पर डाक्टर एडवर्ड डी० सशाऊ का कहना है कि बल्ल में वर्तमान

गौर जो-बहार 'नव-विहार' अर्थात् 'नवीन सांस्कृतिक केन्द्र अथवा आश्रम' के व्युत्पन्न शब्द है। इस शब्द का प्रधानाचार्य, जो स्पष्ट रूप में भारतीय का, परमक कहलाता था। वह मुस्लिम बन जाने के लिए बाध्य किया गया। वह परिवार स्वयं को परमक ही कहता रहा। समय व्यतीत होते-होते वह नाम बरमक के रूप में अशुद्ध उच्चारण होने लगा और अभी पिछले १० वर्ष पूर्व ही, यह भारतीय परिवार बरमक ही था जो इराक़ पर शासन करता था।

बल्क नाम से पुकारे जाने वाले क्षेत्र का नाम भी भारतीय महाकाव्यों में उल्लेखित 'वाल्मीकि' से व्युत्पन्न है। संस्कृत का 'व' बहुधा 'ब' बन जाता है। यथा बचन—बचन और वासुदेव—वासुदेव। अतः 'वाल्मीकि' क्षेत्र बल्क नाम से पुकारा जाने लगा। यही वह क्षेत्र है जहाँ 'नव विहार' स्थित है।

डा० अज्ञात हमें यह भी जानकारी देते हैं कि परमक मुस्लिम हो जाने के बहुत समय पश्चात् तक भारत से अपना सम्बन्ध बनाये रहे। बरमक शासक अपने लोगों को प्रशिक्षण के लिए भारत भेजते रहे। वहाँ के शासक के पाठशाला, कार्यालय, चिकित्सालय, खेत तथा अन्य संस्थानों को चलाने के लिए सभी उच्च अधिकारी भारत से मंगाये हुए थे।

इराक़ का एक भाग कुदिस्थान कुदी से बसा हुआ है। वे अभी भी अपने अनेक हिन्दू रीति-रिवाज और नामों को धारण किये हुए हैं। उनकी भाषा में भी अनेक संस्कृत शब्द हैं। इराक़ की राजधानी बग़दाद में अभी भी एक अति प्राचीन अग्नि-मन्दिर है। वह भवन तो तुलनात्मक रूप में आधुनिक काल का हो सकता है, किन्तु वह स्थल तो निश्चय ही इस्लाम-पूर्व स्मृत्यान्वित युग का है। जिस प्रकार सोमनाथ बार-बार ध्वस्त हुआ और फिर-फिर बनाया गया, उसी प्रकार यह अग्नि-मन्दिर है। अभी भी विद्यमान का अनेक मन्दिर हमें उन अन्य सहयोगों की याद दिलाता है जो नाम-शेष कर दिये गये, जिनका आज कोई निशान भी नहीं मिलता अथवा जो भस्मिज्जदी में परिवर्तित कर दिये गये।

पारसी

इस्लामी और अरबी-परम्पराओं के वैदिक मूलों को कुछ विषाद रूप में वर्णित करने के पश्चात् अब हम पारसी-परम्पराओं को वैदिक-मूल का सिद्ध करने का प्रयास करेंगे।

यह पहले ही पर्यवेक्षण किया जा चुका है कि किस प्रकार 'परशिया' और 'ईरान' शब्द मूलरूप में संस्कृत भाषा के हैं। उस क्षेत्र में शासन करने वाले संस्कृत लोगों द्वारा ही उनको संस्कृत नाम दिये गये। ये वही संस्कृत-भाषी लोग हैं जिन्होंने पश्चिम-एशिया में अग्नि-भूजा तथा अन्य वैदिक धार्मिक कृत्यों का प्रचलन प्रारम्भ किया। ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही था कि पारसी देवी-देवताओं, महीनों आदि के नाम वैसे ही हों जैसे हिन्दुओं के देवी-देवताओं, महीनों आदि के हैं, और यह बात है भी।

पारसियों के भी हिन्दुओं की ही भाँति ३३ देवतागण हैं। जिस प्रकार 'सिन्धु' 'हिन्दू' बन गया, उसी प्रकार इन नामों में संस्कृत भाषा का 'स' बहुधा 'ह' में परिवर्तित मिलता है। देवताओं के हिन्दू तथा पारसी नामों की एक तुलनात्मक तालिका नीचे दी जा रही है—

पारसी	हिन्दू	पारसी	हिन्दू
आन्द्र	इन्द्र	अहुर	असुर
ओग्नि	अग्नि	श्रुत	वृत्
वेरेथ्र	वृत्र	हुक्तुः	शुक्लुः
प्रपेप	...	बृथाघ्न	बृथाघ्न
हाओम	सोम	भाग	भाग
अथाव्य	आप्त	वदरय	वज्र
विवशान्ता	विवस्वत	मैथ्र	मित्र

पारसी नव-रोज़ बिल्कुल वही है जो वैदिक नव-संवत्सरारंभ अर्थात् नव-वर्ष-दिवस है।

पारसी दिनों और महीनों के संस्कृत-मूलक होने की जाँच-पड़ताल निम्नलिखित तालिका से की जा सकती है—

पारसी	हिन्दू	पारसी	हिन्दू
अवन माह	अवन मास	मोर्देन माह	मर्देन मास

अज्ञान	अज्ञान	करवन्दिर-गाह	प्रवर्धन मास
असंता	अमृत-लक्ष	अग्रमन्यु	अग्रमनु
आताप	आतः	पवनमित्र	पवनमित्र
हीरातल	हीर तत्व	बाहर	बासर
अज्ञेय	अज्ञेय	ओष्ठवद	ओष्ठवत
आतंवाहिण्य	आतंवाहिण्य	अहन्वद	असुरवत
बाहुन	बाहुन		

इसी प्रकार की और जानकारी "डोरस्ट्राइट थ्योलोजी" पुस्तक से कर सकते हैं।

जब हम युरोपीय देशों की समीक्षा यह देखने के लिए करेंगे कि क्या उन देशों में भी प्राचीन वैदिक संस्कृति के कुछ लक्षण हमें मिलते हैं या नहीं।

द्वितीय

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् जर्मन के युद्ध-विध्वस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के समय मूर्धन्य के अर्धस्रोतक भारतीय देवता मिक्स की एक प्रतिमा एक बड़े ज्वेल की नींव में दबो हुई मिली थी। कहा यह गया था कि ब्रिटेन में अपने शासनकाल में रोमन लोगों ने अग्निपूजा प्रचलित की थी। यह प्रमाण करता है कि ग्रीस और रोम के मार्ग से कम से कम इंग्लैंड तक प्राचीन हिन्दू संस्कृति भी पहुँच गयी थी। किन्तु यह भी हो सकता है कि इंग्लैंड तक हिन्दू-संस्कृति स्वयं वैदिक भारतीयों द्वारा ले जायी गयी हो। हमें कुछ प्रमाण इस बात के भी मिलते हैं कि उत्तरी-ध्रुव-वृत्त के क्षेत्र में भी वैदिक-संस्कृति व्याप्त थी। यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर ऐसी कोई बाधा नहीं है जो उत्तरी वैदिक लोगों को वागर का छोटा-सा टुकड़ा पार कर ब्रिटेन में प्रविष्ट होने से रोक पाती।

यह विचार अंग्रेजी भाषा में पाई जाने वाली अनेक संस्कृत-धातुओं और शब्दों से समुपलब्ध होता है। इस प्रकार पृथ्वी के स्रोतक संस्कृत-शब्द 'पृथ्वी' के 'वाग' (विपद्य), 'वैदिक' (वागरीय विद्या), 'ओर्थोपैडिक' (विपद्य-रोधक), 'पैडिस्ट्र' (सम्पन्न) जैसे शब्दों की पूरी श्रृंखला

निर्मित होती है। 'पैडिस्ट्रियन' संस्कृत का पदचर है। अंग्रेजी व्युत्पन्न शब्दों के लिए व्यापक रूप में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत की एक धातु 'दन्त' है जो दाँत की अर्धस्रोतक है और जिससे हमें डेंटिस्ट (दन्तचिकित्सक), डेंटिस्ट्री (दन्तचिकित्सा), डेंटल (दन्त, दन्तक) आदि शब्द मिलते हैं। मौत की सूचक संस्कृत धातु 'मृत्यु' है जिससे हमें मौरचुअरि (मृतकगृह, मृत्यु-संबन्धी) मौरग (वह स्थान जहाँ पहचानने के लिए शव रखा जाते हैं), मौरल (मृत्यु), ईम्मौरल (अमृत्यु) आदि अंग्रेजी शब्द मिलते हैं। अंग्रेजी शब्द मैन मस्तिष्क के अर्धस्रोतक संस्कृत शब्द 'मनस' से व्युत्पन्न है और इसी-लिए इसका अर्थ मननशील जीव है। 'डोर' द्वार है। प्रकाश, प्रवृत्ति में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग 'प्र' अंग्रेजी में व्यापक रूप में प्रयोग में आता है; यथा प्रोफर (प्रदान करना), प्रोक्रियेट (प्रजनन, प्रसव)।

कहा जाता है कि संस्कृत का यह प्रभाव अंग्रेजी में लैटिन के माध्यम से पैठ पाया। फारसी भाषा के समान ही लैटिन भी संस्कृत से भरी पड़ी है। इस प्रकार हमें पेटर, मेटर, फादर, मदर संस्कृत के पितृ और मातृ शब्दों से प्राप्त होते हैं। पैटसाइड (पितृहत्या), मैटसाइड (मातृहत्या), स्वसाइड (आत्महत्या) सभी संस्कृत शब्द हैं, क्योंकि साइड (छिद्) का अर्थ 'काटना' है और पितृ, मातृ, स्व क्रमशः पिता (फादर), मातृ (मदर) और आत्म (वन सैल्फ) के स्रोतक हैं।

अंग्रेजी में अपना अस्तित्व बनाये चल रहा संस्कृत शब्दों का पूरा असंदिग्ध समूह उसी प्रकार इस बात का सशक्त साक्ष्य है कि भारतीयों का यूरोप पर कभी प्रभुत्व रहा है, जिस प्रकार टिकट, रेल, नागार्नेड तथा स्टेशन आदि शब्दों का भारत में प्रचलन इस बात का प्रमाण है कि भारत पर किसी समय ब्रिटिश-शासन रहा है। इनमें से कुछ शब्द और धातुएँ निम्न प्रकार हैं—

अंग्रेजी	संस्कृत	अंग्रेजी	संस्कृत
ग्रीच	प्रचार	एट	अष्ट
अडोर	आदर	नाइन	नव
पाथ	पथ	डेसीमल	दशमलव
मेटर डीई	मातृदेवी	डीकेड	दशक

श्री	शुक्लम्	औषटेगन	अष्टकोण
वी	वयम्	पेन्टेगोन	पंचकोण
ही	मः	क्रिस्तमस	क्राइस्ट-मास
जी	सा	धन (निगेटिव)	अन (नकारात्मक)
गो	सम्	वेस्टर	वेस्त
कन	जागम	हेड	हस्त
अनद्वय	अनृत	काऊ	गऊ
दृ	हि	चि	त्रि
ओर	बत्वार	फाइव	पंच
सेवन	सप्त	सिक्स	षड्
सैन्ट	शत	इन्टरनस	आन्तरिक
हैरो	घरा	माइंड	मन
नाइट	नक्तम्		

श्रीस (यूनान)

यूनानी लोग की किसी समय वैदिक जीवन पद्धति के अनुयायी थे। इसी कारण उनके तथा प्राचीन भारत के देवताओं, महाकाव्यों, नामों तथा रीति-रिवाजों में इतनी अधिक समानता है। 'थियोडोर' शब्द विशुद्ध संस्कृत मूल का है क्योंकि 'थेओस' 'देवस्' अथवा ईश्वर है और 'डोर' द्वार है—अर्थात् थियोडोर का अर्थ देव-द्वार अर्थात् मन्दिर का द्वार है।

अवश नम्र के लिए वैदिक नाम थ्रोणा (यूनानी में) 'सोरोना' हो जाता है क्योंकि 'स' ध्वनि के लिए यूनानी में 'सी' है। निम्नलिखित तालिका से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है—

हिन्दू	यूनानी	हिन्दू	यूनानी
काश्यपीय	कैस्योपीया	सन्तर	सैन्टारस
प्लोहादि	प्लोआडस	अर्कस	आर्क्युरस

कुछ यूनानी नाम तो मूल भारतीय धारणाओं के शाब्दिक अनुवाद ही हैं। उदा. कश्यपि का अर्थ खोता कूटन है। 'ओफिउकस' जिसका अर्थ सर्प आशय काले वाला है, भारतीय शब्द 'कणिधर' का शाब्दिक अनुवाद है।

फ्रांस

फ्रांस की भाषा फ्रेंच सन्धि अथवा व्यंजन ध्वनियों का परस्पर मिलना संस्कृत भाषा के अनुसार ही करती है। इसका 'लाटेबल' लाटबला के रूप में उच्चरित होता है। रोई, रेने का अर्थ राजा, रानी है। डुआ का अर्थ देव; नागा का अर्थ सर्प, और जानु का अर्थ घुटने है। ये सभी संस्कृत शब्द हैं।

जर्मनी

संज्ञाओं के कारकों का रूपान्तर जर्मन भाषा में पूर्णरूप से संस्कृत का अनुयायी है। उनका शब्द 'नक्त', जो नौक्त के रूप में उच्चरित होता है, संस्कृत का 'नक्तम्' शब्द है जिसका अर्थ रात्रि है। अंग्रेजी शब्द 'नाइट' की बतनी भी इसीसे स्पष्ट होती है।

सूक्ष्मतर अध्ययन से यह प्रकट हो सकता है कि विश्व की और अधिक भाषाएँ अपना अस्तित्व संस्कृत भाषा के कारण ही बनाये हुए हैं। अभी तक यह बात बहुत ही कम रूप में स्वीकार की जाती है।

उत्तरी ध्रुव क्षेत्र

हम महाभारत ग्रन्थ में इस बात का एक वर्णन पाते हैं कि हिन्दू किस प्रकार उत्तर-ध्रुवीय क्षेत्र की ओर गये, उसका पूर्ण अनुसंधान किया एवं उसको अपना उपनिवेश बनाया। यहाँ मैं एक लेख से कुछ विशद उद्धरण देना चाहता हूँ। इस लेख का शीर्षक था "उत्तरी-ध्रुव-ज्योति नारायण के प्रादुर्भाव के रूप में प्राचीन पुरुषों को ज्ञात थी।" श्री अनिकचन्द्र का यह लेख "नवीन भारतीय पुरातत्त्वान्वेषी" पत्रिका के ७वें भाग के अंक ३ व ४ में जून, जुलाई १९४४ में छपा था। लेखक का कहना है कि श्री एम० एन० दत्त द्वारा महाभारत के अंग्रेजी-अनुवाद में शान्तिपर्व में पृष्ठ ५३५-५३६, ५३८-५४०, ५४२, ५४८-५४९ और ५६६-६८ पर उत्तरी ध्रुव की ओर गये प्राचीन भारतीयों के दो अन्वेषक-दलों का वर्णन मिलता है। एक अन्वेषक-दल का नेतृत्व एकत, द्वित और तृत नामक अन्वेषकों ने किया था और दूसरे का नेतृत्व ऋषि नारद जी ने किया था। उनका उद्देश्य उत्तरी

ध्रुव-ज्योति का, जिसे वे सूर्य के अर्धछोटक नारायण नाम से पुकारते हैं, अध्ययन करना था।

ऋषि नारद उत्तर दिशा के अन्तिम छोर पर गये। प्रथम तीन ऋषि कहते हैं कि उन्होंने दीर्घकालीन अन्वेषण किये। वे (अनेक अवसरों पर) एक वर पर ही बड़े रहे, मानो लकड़ी के खम्भे गड़े हुए हों। वह देश मेरु पर्वत (अटलाई) के उत्तर में तथा दुग्ध सागर (श्वेत समुद्र) के किनारे बसा हुआ है। पुरातन और अटलाई (मेरु) पर्वतों के बीच की मरुभूमि प्राचीन इतिहास में बहुत लम्बे समय तक वैदिक संस्कृति की केन्द्रस्थली रही है, ऐसा कहा जाता है। श्वेत समुद्र का अर्धछोटक 'क्षीर सागर' अभी भी विद्यमान है। एक द्वीप जिसको उन्होंने 'श्वेत द्वीप' कहकर पुकारा था—जिनका अर्ध हिमान्छादित सफेद टापू था—अभी भी अपने प्राचीन नाम से पुकारा जाता है। अन्वेषक-दल उस स्थान पर उस समय पहुँचे जब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ था। अतः वे अपनी इच्छा-नुसार पर्यवेक्षण न कर सके। वे लोग हमारे पास उस क्षेत्र के निवासियों के वर्णन ऐसे लोगों के रूप में छोड़ गये हैं कि जिनका रूप हिम के समान स्वल्प का और जिनके बरतार से मधुर सुगन्ध आती थी। जब सूर्य उस क्षेत्र से वापस लौटा, तब वे लोग उस सूर्य देव को एक दीर्घ तथा कठिन समय तक रकने के शक्वात् ही देख सके, इसने उनको इस योग्य भी बना दिया कि वे लोग उन स्थान के निवासियों को और अधिक अच्छी तरह से जान-पूचकार सके।

प्राचीन हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में पाए जाने वाले वर्णन जल-व्याघ्रों, अमरीका के ध्रुवीय प्रदेशों के बैलों, समुद्री घोड़ों तथा कदाचित् श्वेत भालुओं की ओर परीक्ष निदेश करते हैं। वे ग्रन्थ उस स्थान के प्राणी समूह का वर्णन करने के लिए जिन विशेषणों का उपयोग करते हैं, वे हैं: "सर्वोत्तम सुगन्ध निकल रही है, अपक्व मेष है, कोई बाह्य अवयव नहीं है, आगे वाले दोनों पैर हमेशा झुकते रहते हैं, नानी प्रार्थना में लीन हों, गोल किरीटधारी सिर है, ६० दाँत हैं, इनमें ८ अत्यन्त छोटे हैं, पंजे चर्म के साथ जुड़े हुए हैं, चर्म पर अनेक रेखाएँ हैं।" अन्वेषकों की शिकायत है कि उन प्राणियों में

से किसी ने उन अन्वेषकों के स्वागत में सिर तक नहीं हिलाया। यह सिद्ध करता है कि जिन निवासियों की ओर वे लोग इंगित कर रहे थे वे पशु थे।

ऋषि नारद ने अन्वेषण-अभियान पर जाते समय नर और नारायण नामक दो अन्य ऋषियों को बताया है, कि "वेदों का सांगोपांग अध्ययन कर लेने के कारण मैं तो अभियान के लिए पूर्ण रूप में सिद्ध हो चुका हूँ।" कहा जाता है कि अकस्मात् नारद जी श्वेतद्वीप की उड़ान के लिए आकाश में उड़ गये, जो स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करता है कि उनको उन दिनों भी वायु-यात्रा भली-भाँति ज्ञात थी।

श्वेतद्वीप और मेरु पर्वत के मध्य का अन्तर प्राचीन धर्मग्रन्थों में ३२०० योजन कहा जाता है। एक योजन आठ मील का विश्वास किया जाता है। किन्तु चूँकि प्राचीन यूनानी और भारतीय मापों में बहुत अधिक समानता है, इसलिए प्रतीत होता है कि एक स्टेडिआ का भारतीय समानक ही एक योजन है। तदनुसार अटलाई पर्वतों अक्षांश ४८ उ० व नोवाइया जेमिना वा केप चेलुस्किन अक्षांश ७५ उ० के मध्य का अन्तर ठीक ३५,००० स्टेडिया है।

अन्वेषक गण उस परम आश्चर्यकारी नयनाभिराम दृश्य का वर्णन करते हैं जो उनको उत्तर-पश्चिम की दिशा की ओर अपनी आँखें फेरने पर दिखायी दिया। सूर्य का मुख चारों दिशाओं की ओर होने के कारण (चूँकि उत्तरी ध्रुव पर ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य क्षितिज के साथ-साथ एक वृत्त में घूम रहा है) ऐसा प्रतीत होता था मानो अनेक जिह्वाओं से चाटा जा रहा हो। वे कहते हैं कि वहाँ सूर्य सोम (चन्द्र) को गरम नहीं करता अर्थात् चन्द्र उस समय उदित नहीं हुआ था जब नारद ने सूर्य को देखा था।

उत्तरी ध्रुव-ज्योति के सम्बन्ध में ऋषि नारद का कहना है कि नारायण के दर्शनों के इच्छुक होने के कारण वे वहीं रुके रहे। दिव्य नारायण ने (एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समस्त क्षितिज को व्याप्त कर) समस्त ब्रह्माण्ड को अपने आकार का बना दिया था। उसका आकार चन्द्र के आकार से कुछ अधिक ही शुद्ध-विशुद्ध था। वह प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहा था। वह तोते के पंखों के समान लगा और कुछ अंशों तक विशुद्ध स्फटिकों के समूह के समान प्रतीत हुआ। कुछ विघाओं में वह काजल के

हैर जैसा और कुछ में दिग्गद स्वर्ण की मात्रा-अमान दीखता था। उदय होने पर इसका रंगभार इतना जैसा मालूम हुआ, और कुछ-कुछ श्वेत भी था। इस रंगभार में स्वर्ण का, लौह का और इन्द्रनील का रंग था। इन विभिन्न आभाओं को धारण किए हुए—सदूर की सीमा और भणियों की लड़ी की कटा लिये हुए—अनादि अनादि देव की मूर्ति ऋषि नारद के सम्मुख साक्षात् प्रकट हुई।

उस देव ने 'ओम्' उच्चारण किया और 'गायत्री' का गान किया। यह शब्द केवल मनमग्न नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुवक्षेत्र के प्रकरण के समय, नित्य की मर्मर ध्वनि के समान एक मधुर-ध्वनि से वह क्षेत्र अभी भी व्याप्त रहता है। सागर की मर्मर ध्वनि, वायु की लीटी-सी बहानी ध्वनि अथवा रेलगाड़ी की संगीतमय गति-ध्वनि जैसी आकृतिक ध्वनियों को संगीत में आवद्ध कर देना कोई असाधारण बात नहीं है।

हमारी ही अन्वेषक-दल अपने सम्मुख उपस्थित कठिनाइयों के समान-से विवरण हो प्रस्तुत करते हैं। वे उल्लेख करते हैं कि यद्यपि हम चिन्ताओं से काबुल में तबका छोड़-दुर्वल हो चुके थे, फिर भी दिल को पत्थर करके हमें निरन्तर उत्तर की ओर आगे-हो-आगे जाना पड़ा था। एक शिखर की ओर जाने हुए, उन्होंने घोड़ा-सा विश्राम किया। फिर नारद अपने मुरझित लौट जाने का उल्लेख करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिये कि इन प्रारम्भिक वैदिक अन्वेषकों द्वारा दिए गये नामों का अभी भी वही अर्थ चला आ रहा है। इस प्रकार वेद का अर्थ स्वर्ण का पर्वत है। यूराल-अल्ताई की भाषा में भी अल्ताई का यही अर्थ है। सुमेरियन लोग वास्तव में वे व्यक्ति हैं जो सुमेर क्षेत्र से देशान्तरगमन कर गये थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उत्तरी-ध्रुव प्रदेश की बोलचाल की भाषा संस्कृत थी।

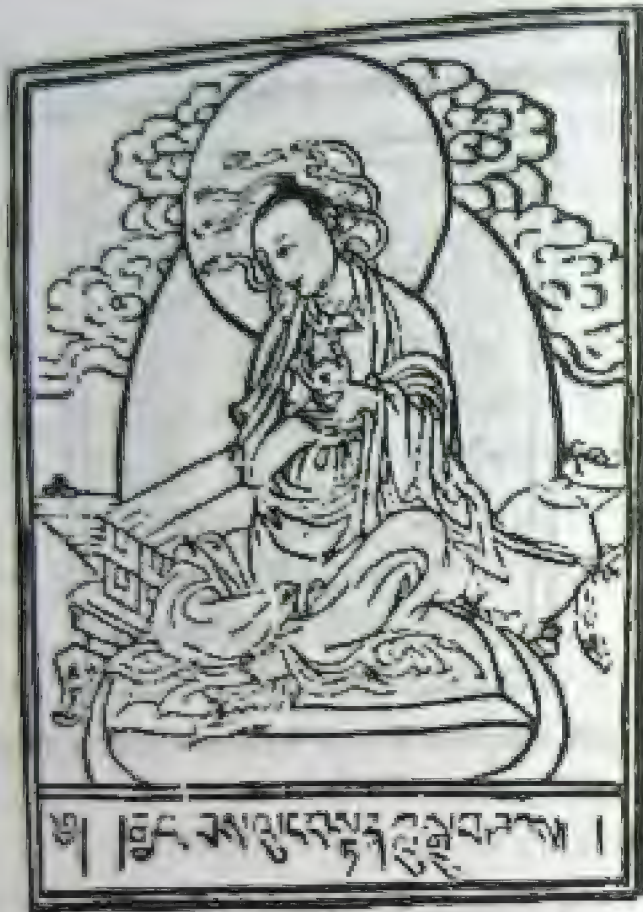
यह निष्कर्ष इस सत्य से और भी सशक्त सम्पुष्ट होता है कि यूरोप के कैंटिब्रिज क्षेत्र में बोलती जाने वाली भाषा में पाणिनि के संस्कृत-व्याकरण विषय ही लागू होते हैं। कैंटिब्रिज के लोग परम्परागत रूप में विश्वास करते हैं कि उनके पूर्वज भारत से ही आए थे। जैसा कि ऋग्वेद में है, उनकी राजधानी कुरु है।

यही वैदिक सभ्यता स्कैंडिनेविया में भी फैली थी। यही बात निरोधार्य कर 'अमेरिकन सोसायटी फार स्कैंडिनेवियन एण्ड ईस्टर्न स्टडीज' के प्रेसिडेंट डाक्टर एम. ए. फर्नगमायर ने अपने ६ दिसम्बर, १९६५ के पत्र में लेखक को लिखा था : "हम भारत और स्कैंडिनेविया के पारस्परिक सम्बन्धों के प्रति सज्ज हैं। पूर्व और स्कैंडिनेविया के सम्बन्ध में समस्त सामग्री के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय डाक्टर केशवदेव शास्त्री की एक रचना हमारे महत्त्वपूर्ण उपलब्ध ग्रन्थों में से है। इस अन्वेषण-ग्रन्थ में डाक्टर शास्त्री का निष्कर्ष है कि स्कैंडिनेविया और हिन्दू पुराण-विद्या, रीति-रिवाज तथा नियमों में समानता इस बात का पूर्ण पुष्ट प्रमाण है कि हिन्दू ही स्कैंडिनेविया के वास्तविक संस्थापक थे। उदाहरण के लिए उन्होंने ३६वें पृष्ठ पर लिखा है कि स्वयं स्कैंडिनेविया शब्द ही संस्कृत का 'स्कन्ध-नाभि' है जिसका अर्थ योद्धाओं का घर है।"

समाचार-पत्रों में अनेक बार ऐसे समाचार छपे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उत्तरी ध्रुवीय सागर की जमी हुई बर्फ की गहराइयों से हिन्दू-प्रतिमाओं युक्त पाली के जहाजों को निकाला गया है। सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान् राष्ट्रभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी प्रसिद्ध नोध-पुस्तिका 'वेदों में उत्तरी-ध्रुवीय घर' (आर्कटिक होम इन दि वेदाज) में कुछ प्रमाण खोजे हैं।

रुस

सोवियत रुस नाम स्वतः रुस से व्युत्पन्न है। कैस्पियन सागर का मूल नाम ऋषि कश्यप के नाम पर है। ये ऋषि वैदिक अन्वेषक थे जिन्होंने इस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाया था। उनके वंशज दैत्य और काश्यप कहलाते थे। यूनानी इतिहासकारों द्वारा उल्लेखित हिरकेनिया की प्राचीन राजधानी कैस्पियन क्षेत्र में बसी हुई थी। हिरकेनिया पर शासन करने वाले एक काश्यप का नाम भारतीय पुराणों में 'हिरण्य कश्यप' के रूप में आया है। हम पहले ही प्रेक्षण कर चुके हैं कि उसने अपने पुत्र प्रह्लाद को भारतीय उप-महाद्वीप के पश्चिमी सीमान्त क्षेत्रों में स्थित पर्वत-पार्श्व से नीचे गिराकर मार डालने की आज्ञा दी थी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिरकेनिया साम्राज्य कैस्पियन सागर से लेकर, कम-से-कम, भारतीय उप-महाद्वीप की उत्तर-पश्चिमी सीमा तक तो विस्तृत था ही।

(सिक्किम-क्षेत्र के खाल-क्षेत्र में उपलब्ध पाण्डुलिपि से उद्धृत महान् भारतीय दार्शनिक नागार्जुन का चित्र । यह पर्यटनशील दार्शनिक भारत के उन सहस्रों व्यक्तियों में से एक था, जो प्राचीन युगों में चीन और जापान जैसे सुदूरस्थ देशों में भारतीय-संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु गए थे ।)

मंगोलिया में सन्ताह के दिन संस्कृत धातुओं को अभी भी धारण किए हुए हैं, वषा आदिन्य (आदिन्य-सूर्य), सोमिय, अंगरस, बुधिय, शुकर और धनचिर ।

आज भी सम्पूर्ण मंगोलिया में प्रचलित परम्परागत औषधीय-पद्धति भारतीय आयुर्वेद की ही है ।

ज्योतिष की भारतीय प्रणाली ही मंगोलिया में अभ्यास में आती है । ज्योतिष, लौघरि, छन्द-शास्त्र तथा व्याकरण पर प्राचीन भारतीय समालोचनग्रन्थ कण्व, जो भारत में अत्यन्त दुर्लभ है, मंगोलिया में अभी भी संग्रहीत

(यह खाम-क्षेत्र में कोष्ठोत्कीर्ण भारतीय दार्शनिक आर्यदेव का चित्र है । इस चित्र में उनकी मुद्रा वाद-विवाद के समय किसी अतिसूक्ष्म तत्त्व पर अपना मत व्यक्त करने की है ।)

हैं तथा सिखाए जाते हैं । मंगोलियन लोग भी भारतीयों की भाँति ही गंगा-जल को संग्रह करने तथा पूजन के लिए प्रयोग में लाने की सदैव उत्कण्ठ अभिलाषा रखते हैं ।

भारतीय सम्पत्ति-पक्षी ही मंगोलियन राजधानी यूलान बाटोर का संरक्षक देवता है ।

मंगोलियन लोग राजा भोज तथा भगवान् कृष्ण से सम्बन्धित ज्ञान तथा हितोपदेश का अध्ययन करते हैं । भारतीयों की ही भाँति वे भी अपना इतिहास मनु से ही प्रारम्भ करते हैं ।

मैक्सिको

श्री कमलानन्द द्वारा 'हिन्दू अमरीका' पुस्तक में मय सभ्यता तथा भारतीय सभ्यता के पारस्परिक निकटत्व समानताएँ वर्णित हैं। स्वयं 'मय' सभ्यता ही भारतीय है। मैक्सिको में श्री गणेश जी तथा सूर्यदेव की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। मैक्सिको वासियों के पारम्परिक गीतों में अपनी नव-विवाहिता को अपनी माँ के घर भेजते समय माँ द्वारा प्रकट किए गये उद्गार भारतीय विचारों के अत्यधिक समरूप हैं। मुक्ताकृति की दृष्टि से प्राचीन भारतीय विचारों के अत्यधिक समरूप हैं। जिस जाति के भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के निवासी हैं। प्राचीन भारतीय शब्दावली में, अमरीकी महाद्वीपों वाला पश्चिमी गोकार्ड पाताल कहलाता था। यह हो सकता है कि किवाली को पाताल क्षेत्र की ओर खदेड़ने का सन्दर्भ ऐतिहासिक रूप में उसकी पराजय तथा वाली द्वीप पर बने द्वीपस्थ दुर्ग से हटकर सुदूर मैक्सिको में जा बसने का संकेत हो।

भारत के पश्चिम में स्थित देशों का इस प्रकार सर्वेक्षण करने और उन पर भारतीय संस्कृति तथा राजनीतिक प्रभावों की छानबीन कर लेने के फलस्वरूप अब हम पूर्व की ओर ध्यान देंगे।

बर्मा

बर्मा ब्रह्मदेव अथवा भगवान् ब्रह्मा के क्षेत्र का संक्षिप्त रूप है। यह (ब्रह्मा की पुत्री) ब्रह्मपुत्रा के तट पर बसा हुआ है। इसकी नदियाँ इरावदी तथा चिन्दविन संस्कृत नाम हैं। संस्कृत में इरावदी का अर्थ जल से आपूरित है, तथा चिन्दविन का नाम चिन्तवन अर्थात् चिन्तन के लिए उपयोग में आने वाले वन में से प्रवाहित होने वाली जलधारा से व्युत्पन्न है। सालवीन उस नदी का संस्कृत नाम है जो सालवान-वन में बहती है। भारतीय वाङ्-मय में उल्लेखित देवराज इन्द्र का वाहन पावन स्वस्थ शरीर गजराज के समान नाम की इरावती द्वारा चिन्तित प्रदेश के नाम पर पड़ा है। अन्य क्षेत्रों में चिन्तुन चिन्त, स्वस्थ-शरीर हाथी केवल इरावती के चहुँ ओर के प्रदेश में ही पाए जाते हैं। बर्मी भाषा में संस्कृत का 'त' 'द' में बदल जाता है। राजशासन के लिए बर्मी लोग 'अधि-पति' शब्द का प्रयोग करते हैं जो

मूल रूप में संस्कृत का 'अधिपति' शब्द है। उनके राजाओं के संस्कृत नाम थे, और उनके परम्परागत राजपारोहण समारोह प्राचीन वैदिक-पद्धति के अनुसार ही होते थे। निस्संकोच भाव से सभी लोगों पर रंग-बिरंगा जल फैकने वाला भारतीय पर्व 'होली' बर्मा में अभी भी पूरे जोर-शोर से भारत की ही भाँति मनाया जाता है।

उत्तर-पूर्वी बर्मा के शान-प्रदेश नामक पहाड़ी क्षेत्र के भाग में शार्माण लोगों का अपने सिर पर लम्बी पगड़ियाँ बाँधने का भारतीय रिवाज अभी ज्यों-का-त्यों प्रचलित है। प्रत्येक ग्राम में वहाँ के संरक्षक देवता का एक मन्दिर है जिसके उच्च शिखर पर छवजा फहराती रहती है। ग्राम के बृद्ध लोग वहाँ के सम्भ्रान्त निवासियों को साथ लेकर सम्माननीय अतिथियों का गाँव की सीमा पर ही स्वागत करते हैं। गाँव का पंचायतघर ही अतिथिघर के रूप में उपयोग में आता है, सम्प्रदाय के नेता के घर की महिलाएँ अपने घरों से सुसज्जित काष्ठ-पात्रों में लाया हुआ भोजन स्वयं ही अतिथि को परोसती हैं। यह सब-कुछ उस सुदूर क्षेत्र में फैली प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्मरण दिलाने वाला है। भारतीय मान्यता "अतिथि देवा भव" की भावना के अनुरूप ही प्रत्येक गृह-स्वामी का कर्तव्य अतिथि को देवता रूप ही मानना होता है। भ्रमणशील अपरिचित व्यक्ति भी यदि किसी घर पर जा पहुँचते हैं, तो उनका स्वागत भी ताड़-गुड़ एवं उबली हुई चाय के साथ किया जाता है। प्रत्येक घर में एक पूजा-स्थल भी होता है, जहाँ किसी देवता की प्रतिमा होती है।

स्याम

स्याम देश के जीवन पर वैदिक संस्कृति का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में स्पष्ट दिखायी पड़ता है। उनके सभी व्यक्तिवाचक तथा भौगोलिक नाम विशुद्ध संस्कृत भाषा में उद्भूत हैं। जहाँ पर अयोध्या, चोलपुरी, राजपुरी, पल्लवपुरी नाम से पुकारे जाने वाली नगरियाँ हैं। स्याम की राजधानी बैकाक का विश्वविस्तार 'बृहत्सालकरण' नाम से जाना जाता है। स्याम के मन्दिरों के नाम भी संस्कृत नामों पर हैं; यथा बट-देव, श्री इन्द्र और बट-अरुण। संस्कृत भाषा में बट-बुद्ध बरगद का पेड़ है। पुरातन काल से पवित्र

बट-बूझों को धार्मिक-स्थानों, देवालयों के निकट प्रायः अवश्य ही लगाया करने से—छाया व विभाम-स्थल प्रदान करने के उद्देश्य से तथा भोषधीय गुण के कारण भी। फोटोग्राफों तथा भोजनालयों के लिए भी उनके व्यापारिक संस्थानों के नाम 'छाया चिह्नक' तथा 'शुद्ध भोजन', 'विभामालय' जैसे संस्कृत नाम हैं। राजवंश (जिसका उच्चारण राछवंश कहते हैं) और बन-कपि के अर्थशोक वान-कपि जैसे संस्कृत नाम उनके भागों तथा स्थानों के हैं। भारतीय पुराणों के पुष्प-यात्र सम्पाति ही स्वाम के राष्ट्रीय चिह्न हैं। इनका नाम भी वही 'गरुड़' है, यद्यपि उच्चारण 'वृत्' किया जाता है। न्यायी भाषा का विद्वान् होने के लिए संस्कृत भाषा में पारंगत होना अनिवार्य है। स्वाम ने अनेक राजा-राज हुए जिनके 'राम' नाम थे। राजा का राज्यारोहण-समारोह प्राचीन वैदिक पद्धति पर ही सम्पन्न होता है। स्वाम में हुई खुदाईयाँ हिन्दू-प्रतिमाएँ और अभिलेख प्रस्तुत करती हैं। बैकाक के नद्य में संस्कृत-मणि युक्त बुद्ध के राजवंशी मन्दिर की चार-दीवारी के अंतर्गत और रामायण में अनेक चित्र उपयुक्त शीर्षकों सहित संगमरमर पर खिंचे हुए हैं। स्वामी नृत्य, संगीत तथा वेणु-भूषा सभी भारतीय-मूल की हैं।

भारतीयों की ही भाँति स्वाम का एक उत्सव है जिसमें बहती जलधारा में प्रज्वालित दीप प्रकाहित किये जाते हैं। 'मा स्नाकोंग' नामक उत्सव का नाम भी भी गंगा अर्थात् माता गंगा के नाम से व्युत्पन्न है।

मलाया और सिंगापुर

दक्षिण भारत में मैक्सिको अर्थात् पाताल-लोक तथा प्रशान्त-द्वीपों की पुनर्जन-कार्योत्थ भारतीय जलमार्गों पर सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह थी। इसका संस्कृत नाम 'सिंह-पुर' का श्रोतक है। १५वीं शताब्दी के अन्त में सिंगापुर में उत्तरने वाले अंग्रेज-अन्वेषक ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि कैले वरमेस्वर नामक राजा की वसवाया हुआ एक दुर्ग दक्षिण समुद्र पार के निकट अब स्ट्रेन्सोई द्वारा बँधी गयी भूमि पर देखा था।

सिंगापुर के उत्तर में सबीर्ण सुरंग के पार मलाया-भवंत-श्रेणियाँ हैं। मलाया सामान्य संस्कृत नाम है। मलाया के सभी नगर संस्कृत नामों से

विभूषित हैं। इस प्रकार हमें सीरामवन मिलता है जो संस्कृत का गूढ़ क्षीराम वन है। सुगई-पट्टनि शृंग-पट्टन है।

मलाया के देशी राज्यों के शासक तथा राजवंशी-परिवार के सदस्य संस्कृत उपाधियों से श्री विभूषित हैं, यद्यपि पिछली अनेक शताब्दियों से वे इस्लाम को अपना धर्म घोषित करते रहे हैं। राजकन्याएँ पुत्री, महादेवी, विद्याधरी कहलाती हैं। शासकमण राम और लक्ष्मण की उपाधियाँ धारण करते हैं। उनके राजमहल अस्थान कहलाते हैं, जो स्वयं संस्कृत शब्द है। दो पीढ़ियों पूर्व 'जोहोर-बाहल' नामक स्थान का शासक महाराजा के नाम से पुकारा जाता था। उक्त पद उनके पटल-वस्त्रों पर अभी भी कड़ा हुआ अथवा मोहर लगाया मिलता है।

मलाया की खुदाई में हिन्दू-प्रतिमाओं और मन्दिरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही सुगई-पट्टनि में हुई खुदाई में एक शिव-मन्दिर मिला था।

'इपोह' नाम से पुकारे जाने वाले नगर से कुछ मील पर गरम पानी का झरना है। प्राचीन संस्कृत पुण्डरीक स्तोत्र वहाँ प्राप्त हुआ था। उस स्थल पर लगे हुए स्तम्भ में संगमरमर के जड़े हुए फलक में उसी प्राचीन-ग्रन्थ के कुछ अवतरण खुदे हुए हैं।

ब्रह्मचारी कैलासम उपनाम स्वामी सत्यानन्द नाम के एक भारतीय संन्यासी मलाया में बस गये थे। वे वहाँ तथा सिंगापुर में अनेक सामाजिक संस्थाओं का संचालन करते रहे। उन्होंने 'मलाया के इतिहास की जलकें' नामक एक पुस्तक लिखी तथा प्रकाशित की है। उन्होंने उस पुस्तक में, सविस्तार, भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण उन स्थानों का वर्णन किया है जो पूर्व एशियायी क्षेत्र में मलाया से कोरिया तक मिले हैं।

इण्डोनेशिया

इण्डोनेशिया की सम्पूर्ण संस्कृति हिन्दू, वैदिक संस्कृति है, यद्यपि पिछली अनेक शताब्दियों से इण्डोनेशिया वाले इस्लाम में आस्था रखने लगे हैं। इसके तीन प्रमुख द्वीप : जावा, सुमात्रा तथा बाली सभी संस्कृत नाम हैं। इण्डो-

जिन्होंने सभी प्राचीन देवस्थान भारतीय देवताओं की स्मृति में ही है; उनको बाबाओं तथा दादों आदि में भारतीय महाकाव्य से लेकर ही दृश्य चित्रित किये गये हैं। इण्डोनेशिया की नृत्य तथा संगीत भारतीय मूल के हैं। इनके सभी प्राचीन नगर, ग्राम तथा उपनगर संस्कृत नामों को धारण किये हुए हैं। इण्डोनेशिया में व्यक्तिवाचक नाम अधिकांशतः संस्कृत में ही हैं। जावा (जव) सब का ही अपभ्रंश है। बाबी-डोप के निवासी प्राचीन वैदिक धर्म को ही मानते हैं। वे सभी भी समाज की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्य वैदिक-वर्तियों का पालन करते हैं।

इण्डो-चाइना (हिन्द-चीन)

उत्तरी और दक्षिणी चियतनाम, कम्बोदिया तथा लाओस को मिलाकर इनके सभी हिन्द-चीन पर्वतमाला सभी शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य का भाग था। गंगाव कन्दरगाह एक प्राचीन भारतीय संस्कृत नाम है। गंगा उप-नगर का द्योतक है तथा अनेकानेक उपनगरों के लिए, भारत में उपसर्ग के रूप में व्यवहार में आता है।

माला गंगा अर्थात् माँ गंगा से ही मेकॉंग नदी का नाम पड़ा है। भगवान् राम के पुत्र लव का स्मारक लाओस देश स्थानीय लोगों द्वारा लव नाम से भी पुकारा जाता है। शासनकर्त्ता प्राचीनी लोगों ने उस नाम की चर्तनी 'लाओस' इस प्रकार कर ली कि उनको लव बोल सकने में सुविधा होने लगी। लव-देश की राजधानी वन-चीन है। यह चर्तनी भी भ्रामक है। स्थानीय लोग अपनी राजधानी का नामोन्धारण 'वन-चन' के रूप में करते हैं, जो स्वयं संस्कृत शब्द वन-चन्दन का अपभ्रंश है। इसका अर्थ चन्दन के वृक्षों वाला जंगल है।

वैदिक प्राचीन भारतीय लोग चन्दन की लकड़ियों को धार्मिक-कृत्यों में अतिवर्तीक प्रयोग में लाते थे, उनका महत्त्व समझते थे, इसलिए स्पष्टतः उनका चन्दन व चन्दनालादय को प्रोत्साहन दिया और उस देश के प्रमुख-स्थान, वहाँ की राजधानी को वन-चन्दन के नाम से पुकारा। लव-देश के निवासी सभी भी अपने धार्मिक-कृत्यों में चन्दन की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।

समीपस्थ काम्बोज में 'अंगकोर वाट' नाम से पुकारी जाने वाली एक प्राचीन भारतीय राजधानी को इसके पुरातत्त्वीय-गौरव के साथ अभी भी देखा जा सकता है। चारों ओर का क्षेत्र अभी भी 'अरण्य प्रदेश' कहलाता है। यहाँ भी 'वाट' का अर्थ बरगद-वृक्ष है। अंगकोर इसके अंकुर का द्योतक है। सम्भव है कि विचारार्थी राजधानी के लिए भू-खण्ड का निर्माण करने के लिए बरगद के वृक्ष का एक पीछा लगा दिया हो। किसी समय समूह इस राजधानी के खण्डहर १०० किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। उनके बीच में एक परिधीय-प्राचीर है जो हिन्दुओं के देवालय की विमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की विशाल प्रतिमाओं से सुशोभित है। एक विशाल प्रस्तर पर शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण भी द्रष्टव्य है, जिसमें देवताओं और राक्षसों द्वारा वासुकि नाग को रस्सी तथा मन्दराचल पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र-मन्थन का पौराणिक आख्यान चित्रित किया गया है। रस्साकर्षी की भाँति, दोनों ओर एक के पीछे एक विशालकाय देवों और असुरों की बिराट् मूर्तियों को देखकर दाँतों-तले अँगुली दबाकर रह जाना पड़ता है।

उन भव्य खण्डहरों में खड़े होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चारों ओर खुले प्रांगण, मन्दिरों के कलश, राजप्रासादों के शृंग, मौन्दर्यपूर्ण उत्कीर्ण गवाक्ष, विशाल देवालय तथा भव्य ऐश्वर्यशाली राजमहल दिखायी पड़ेंगे।

इन्हीं खण्डहरों में हिन्दू-देवताओं की अनेक प्रतिमाएँ तथा ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनसे उस क्षेत्र तथा वहाँ की जनता पर शासन करने वाले भारतीय राजाओं का नामोल्लेख है।

उन राजाओं में से कुछ के नाम जयवर्मा और सूर्यवर्मा थे। स्वयं काम्बोज नाम ही संस्कृत भाषा का है। शासक-परिवार का पूर्वज खम्बु होने के कारण उसकी सन्तान खम्बुज कहलाती थी। काम्बोज नाम का मूल यही था। इसकी राजधानी 'नोम पेह' के अद्भुतागार में हिन्दू-प्रतिमाओं और अभिलेखों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं।

राज्यारोहण के समय हिन्दु-कृत्यों तथा परम्परा का पालन ही इण्डो-चाइना में अभी भी होता है। उनका पारस्परिक सांस्कृतिक मनोरंजन भारतीय महाकाव्यों की कथाओं पर आधारित नृत्य तथा संगीत में सम्पन्न होता है। वे भारतीय शैली में कर-बद्ध होकर अभिवादन करते हैं।

भारत के कोरिका तक फैले विशाल क्षेत्र में भारतीय स्थापत्यकला तथा इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के चित्र तथा पूर्ण चित्रण ब्रह्मचारी ईशानास की पुस्तक में दिये हुए हैं।

जापान

जाहूरी विश्व दिसे जापान नाम से जानता है, उसी को उसके देशवासी 'निपत' नाम से पुकारते हैं। ईरान की भांति २६०० वर्ष पुराना जापानी राजवंशी-परिवार भी अपने-आपको भारतीय क्षत्रियों की ही भांति, सूर्य-वंशी मानता है।

राष्ट्रीय आस्था के रूप में बुद्ध-धर्म को अंगीकार करने के पूर्व जापान जीवन की वैदिक-प्रवृत्ति अर्थात् 'शिन्टो' का अनुयायी था। बौद्ध-धर्म से भी अधिक प्राचीन यह संस्कृति जापानी-जीवन में अभी भी साध-साध फल-फूल रही है। शिन्टो शिन्धु का अपभ्रंश रूप है। शिन्धु नदी के तट पर निवास करने वाले लोगों की संस्कृति का ही चोतक यह 'शिन्टो' शब्द है। यही कारण है कि जापानी शिन्टो देवालयों में देवी लक्ष्मी, अर्धनारी नटेश्वर तथा महादेव और इसी प्रकार के अनेक हिन्दु-भारतीय देव सम्मान का स्थान पाये हुए हैं।

इं

मन्त्रायण ८वीं-९वीं शताब्दी में जापान पहुँचे। तब से, जापान में भारत की सिद्धम लिपि में मन्त्र लिखे गये हैं। सुप्रसिद्ध कोबोदैशो (७७४-८३५ ईसवी) की भांति जापान की संस्कृति के विकास में उनकी मुलेखनकला में पूर्णता के लिए 'वज्र' और मन्त्रों की समृद्ध-सम्पत्ति उत्तराधिकार में सोपी है। पृष्ठ ३२८ पर जापानी निपुण-लेखक द्वारा लिखित सर्वोच्च मन्त्र ॐ का चित्र है।

तिब्बत में, इन्द्र को उसके विशेष शंख सहित दर्शाया जाता है। उपर्युक्त उदाहरण ल्हासा के काष्टोत्कीणित चित्रों में से है। ऐसे सैकड़ों भारतीय देवगण हैं जो प्रत्येक तिब्बती मन्दिर में चित्रित हैं।

आचार्य डॉक्टर रघुवीर द्वारा अन्वेषित, चीन देश के लो-यांग जिले के

म्यान-बू बाव में ११०४ ई० में निमित्त एक अष्टकोणीय स्तम्भ पर संस्कृत-लिपि में संस्कृत-भाषा ऊपर से नीचे तथा दाएँ से बाएँ लिखा हुआ है।

अन्तिम पंक्तियों में मिला है : महामुदे स्वाहा !

जापान में मस्कों की, केवल लंगोटी धारण कर, कुश्ती करने की शैली भारतीय-मुल की है। यही बात आत्म-रक्षा की कला 'जुजुत्सु' की है। यह एक संस्कृत शब्द है जो भगवद्-गीता के प्रथम श्लोक में आता है। संस्कृत में, शब्द है 'युजुत्सु'। यह युद्ध करने के इच्छुकों का श्रोतक है। संस्कृत भाषा का 'ज' प्राकृत में बहुधा 'ज' में बदल जाता है; यथा गजवन्त को जसवन्त कहते हैं और पवान अर्थात् युवक को जवान। अंग्रेजी शब्द 'जुवनाइल' भी संस्कृत के पवान शब्द से व्युत्पन्न है।

किन्टो-परम्परा में पितृ-पूजा इस बात का एक अन्य संकेत है कि यह परम्परा किन्धु-जन्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्योंकि पितरों को श्रमिक अनुष्ठानों द्वारा स्मरण करना हिन्दुओं की मूलभूत पद्धतियों में से एक है।

जापानियों में शब्दाह-प्रणाली इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि वे हिन्दु-ज्ञान के अनुयायी हैं। जापानी-भाषा में अनेक संस्कृत शब्द हैं। किसी व्यक्ति का नाम-सन्देश करते समय वे संस्कृत 'नाम' शब्द को 'ज्यो-का-न्यो' उपसर्ग में जोते हैं। अंग्रेजी शब्द भी संस्कृत के 'नाम' शब्द से ही व्युत्पन्न हैं। जापानी जीवन-पद्धति—मितव्ययी, साधारण जीवन-यापन तथा उच्च-विचार—भी उनकी प्राचीन हिन्दु जीवन-पद्धति से उद्भूत है। उनके प्रश्न-वाचक उपसर्ग 'का' का स्रोत संस्कृत के प्रश्नवाचक उपसर्ग 'किम्' से है। भारतीय बर्षों की ध्वनियों पर आधारित एक निषि का आंशिक उपयोग भी जापानी लोग करते हैं।

एक प्रकार, हमने पृथ्वी के प्रायः एक छोर से दूसरे छोर तक जीवता के बिना अनेक सभ्यताओं में भी इस बात के बहुत सारे प्रमाण देख लिए कि भारतीय वैदिक संस्कृति ने पृथ्वी के लगभग सभी भागों को परिव्याप्त कर रखा था। यह कैसे सम्भव हुआ—इस बात पर आश्चर्य हो सकता है। यह अत्यन्त ही प्रचार-उत्सार उन अदृश्य उत्साह वाले हिन्दुओं की भावनाओं

के कारण सम्भव हो पाया था जिन्होंने एक अति प्रखर दार्शनिकता का विकास किया था, जिन्होंने प्रगतिशील संस्कृति को जन्म दिया था, जिन्होंने अपनी खोजों से चिर नवीन अभिलाषाएँ उन्नत की थी, एवं विश्व के अन्तिम छोर तक अपने ज्ञान का विस्तार मुक्त भाव से किया था।

इस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर उनके सैनिकों ने सैनिक-चौकियाँ स्थापित कीं, वैज्ञानिकों ने अध्ययन-केन्द्र चालू किये, और प्रजासकों ने ज्ञान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक समाजों को संगठित किया। इसके साथ-ही-साथ सभी लोगों को शान्ति, न्याय एवं स्वाधीनता सुलभ व सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्था को नैतिक सन्तोष व दार्शनिक रूप पुरोहिती आदेशों ने प्रदान किया।

अन्त में नव-विहार की भाँति वे सांस्कृतिक केन्द्र विहार कहलाते थे। साइबेरिया और मंगोलिया जैसे विश्व के सुदूर भागों में ऐसे अनेक विहार उपलब्ध हो चुके हैं।

इनको बौद्ध-विहार विश्वास करना गलती होगी। बुद्ध ने कभी किसी पृथक् धर्म अथवा सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की। सम्पूर्ण विश्व में स्मरणातीत युगों से हिन्दू अथवा वैदिक विहार स्थापित किये जा चुके थे। जब भारत में बुद्ध व्यापारिप्राप्त व्यक्ति हो गये तब बुद्ध के नाम पर सर्वत्र फैले असंख्य विहारों के माध्यम से, हिन्दू धर्म के वही युगों पुराने सिद्धान्तों की पुनः व्याख्या तथा उनका प्रचार किया गया—ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम अपने ही समय में देख रहे हैं कि परम्परागत मान्यताओं, धारणाओं, सिद्धान्तों के साथ श्री गांधी और श्री नेहरू का गाम उन विचारों को नया बल तथा नया रूप देने के लिए जुड़ गया है। समय व्यतीत होते-होते जब हिन्दू राजधानियों का पतन हो गया और विश्व भर में बिखरे पड़े सांस्कृतिक केन्द्रों में धन और सुविज्ञ प्रचारकों की कमी हो गयी, तब भारत से सभी सम्बन्ध तथा सम्पर्क टूट गये। चूँकि बुद्ध का नाम उन विभिन्न भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में प्रेरणा का नवीनतम स्रोत था, अतः उसकी छाप तो शेष रह गयी, किन्तु भारत में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वैदिक-संस्कृति का स्रोत सूख गया।

अतः बुद्ध-विहार दीख पड़ने वाले, वास्तव में, बिभुद्ध भारतीय

सांस्कृतिक केन्द्र ही है। हिन्दू-वैदिक सांस्कृतिक ज्वार जिसने विश्व भर को जलज्वारित किया था, समस्त विश्व में स्थापित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में बुढ़ की स्मृतिवाँ सजम छोड़कर उतर गया। अतः यह विश्वास करना इतिहास की एक भयंकर भूल होगी कि बौद्धमत को इतनी विशिष्टता अथवा प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी थी कि विश्व भर में उसके प्रचार-केन्द्र स्थापित किये गये। साथ बात तो इसके बिल्कुल विपरीत है।

यह इतिहासी वैदिक दार्शनिकता, जिससे सैनिकों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों, विद्वानों, पुरोहितों तथा प्रचारकों को विश्व के चारों कोनों में अपना ध्वज, ज्ञान, सेवा, और अन्वेषणों को ले जाकर अन्य लोगों को लाभान्वित करने की प्रेरणा दी, संस्कृत के निम्नलिखित श्लोक में संगृहीत है—

“अथतस् चतुरो वेदाः पृष्ठतस् सशरम् धनुः,

इदम् क्षात्रम् इदम् ब्रह्मः शापादपि शरादपि।”

जिसका अर्थ है कि, “हम चारों वेदों का ज्ञान लेकर चलते हैं, उनके पीछे चिड़-धनुष-बाण है। साथ बात वहीं को बताने के लिए तथा, आवश्यक हो तो, शक्तिपूर्वक उनको व्यवहार में लाने के लिए—हम शाप से काम लेते हैं—शक्ति से भी। क्षात्रतेज व ब्रह्मतेज, हम दोनों के पुजारी हैं।”

साधारण ग्रन्थ-भूची

- (१) न्यू इण्डियन ऐन्टोक्वेरी, भाग ७।
- (२) ब्रह्मचारी कलासम की लिखी “गिल्मसिस ऑफ़ मलायन हिन्दी।”
- (३) पलासिस, मलाया की दिव्य जीवन समाज द्वारा प्रकाशित ‘धर्म’ नामक त्रैमासिक पत्रिका के अंक।
- (४) बिजु चमननाथ की लिखी ‘हिन्दू-अमरीका’ पुस्तक।

भयंकर भूल : क्रमांक—१७

प्राचीन विश्व-भाषा के रूप में संस्कृत को भुला दिया गया

आज के ऐतिहासिक विचार-युग में प्रचलित अनेक भ्रान्त धारणाओं में से एक अत्यन्त प्रभावकारी धारणा विश्व-इतिहास में संस्कृत भाषा का स्थान विस्मरण करने से सम्बन्ध रखती है। आधुनिक मानव स्रष्टाः भूल गया प्रतीत होता है कि मानव-स्मरण शक्ति में कदाचित् संस्कृत ही इतने व्यापक रूप में व्यवहार में प्रयुक्त हुई है कि केवल इसी को विश्व-भाषा की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है, किन्तु विडम्बना यह है कि अनेक ऐसे ‘आधुनिक’ विद्वान् मिल जाएंगे जिनको सन्देह होता है कि विश्व-भाषा होना तो दूर, क्या संस्कृत बोल-चाल की भाषा के रूप में सर्व भारत में भी प्रयोग में सचमुच आयी थी।

भारत का सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य केवल मात्र संस्कृत भाषा में ही होना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि केवल मात्र संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा थी जो सम्पूर्ण भारत में सुबोध रूप में बोली व समझी जाती थी। साहित्य के अतिरिक्त सभी अनुदान, आदेश, निषेधाज्ञाएँ, अध्यादेश तथा वाद-विवाद, गोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएँ एवं परिसंवाद भी संस्कृत में ही होते थे। पाठ्य-पुस्तकें संस्कृत में ही होने के कारण शिक्षा भी संस्कृत में ही थी। सभी धार्मिक प्रवचन, प्रार्थनाएँ, शपथें, तथा उपदेश संस्कृत में ही थे। विज्ञान अथवा कला का ऐसा कोई भी क्षेत्र न था जिसकी पुस्तकें संस्कृत में ही न हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण भारतीय ज्ञान व शिक्षा असंदिग्ध रूप से तथा एकमेव संस्कृत भाषा में ही थी, चाहे वह ज्योतिष, ज्योतिष, कृषि, औषध, आधिभौतिक, मनोविज्ञान, तर्क, नैतिक-दार्शनिकता, विधि, प्राणि-

शास्त्र, कौटिल्य, भौतिकी, इतिहास, भूगोल, चित्रकला, शिल्पकला, न्यायशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित किसी से भी सम्बन्ध रखती हो। नृत्य, तीर्थ-यात्रा और संगीत—सभी प्रकार का मनोरंजन केवल संस्कृत भाषा के माध्यम से होता था। जन्म, मरण, अथवा गृह-प्रवेश—सभी धार्मिक-कृत्य संस्कृत और केवल संस्कृत भाषा में ही सम्पन्न होते थे। इससे ही अधिक उल्लेख योग्य बात यह है कि सभी साहित्य धारावाहिक संगीत-यंत्र काव्य में ही है।

एक अफाट् प्रबल प्रमाण के होते हुए भी कोई व्यक्ति किस प्रकार हठ करता हुआ कह सकता है कि संस्कृत भारत में बोलचाल की भाषा नहीं रही है। तब यह है कि पिछले अनादि काल की अनेक शताब्दियों से संस्कृत भाषा का राष्ट्र-पुष्टिकारी गुण इतना प्रभावी रहा है कि आज एक राष्ट्र के रूप में हम इसके कारण मुबद्द दिखायी देते हैं। यह हमारे रक्त में, हमारे नामों में, हमारे रीति-नीतियों में, कृत्यों-अनुष्ठानों में, रूपों तथा परम्पराओं में व्याप्त है। वह स्थिति सदैव बनी रहनी सम्भव प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि आज वह स्नेह-तन्तु शिथिल, शिथिलतर तथा कमजोर पड़ता जा रहा है।

जब प्राचीन भारत में मानव के सभी कार्य-कलाप घर से श्मशान तक मुकुट से राजमहल तथा मन्दिर तक, न्यायालय से धर्मार्थ भवन तक, जन्म से मरण तक, सुयोदय से सूर्यास्त तक, मनोरंजन से उपदेश तक, पाठशाला की शिक्षा से लेकर स्वनिर्गत कार्यक्रमों तक तथा मनोविनोद से आधि-भौतिक बर-विवाद तक संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से होती ही नहीं थे, तब यह सिद्ध करने के लिए और कौन-सा प्रमाण चाहिये कि पिछली शताब्दियों में भारत में जन-सामान्य के प्रयोग की भाषा, निर्य-व्यवहार की भाषा संस्कृत और केवल संस्कृत ही थी।

प्राचीन काल में नालन्दा और तक्षशिला जैसे विशाल शिक्षा केन्द्रों का होना, जहाँ विश्व भर से हजारों विद्यार्थी शिक्षा-ग्रहण करते थे और पर्यायवाची अर्थों के विज्ञान कोशों (उदाहरणार्थ अमर कोष), भारतीय विद्वान्-कौमुदी आदि जैसे सन्दर्भ-ग्रन्थों का सम्पादन होना प्राचीन भारत

की राष्ट्रीय भाषा तथा मातृभाषा के रूप में संस्कृत भाषा का अद्भुत साम्राज्य होने का प्रबल प्रमाण है।

इसी काल में संस्कृत विश्वभाषा भी थी—इस बात को स्वीकार करने के लिए हम आज के संसार पर अथवा कुछ समय पूर्व के संसार पर एक विहंगम-दृष्टिपात कर लें, तो लाभ होगा।

हम ब्रिटिश लोगों का उदाहरण लें। अठारहवीं-उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में उनका साम्राज्य विश्व के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था। परिणामस्वरूप कनाडा, भारत, चीन, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा व्यापक रूप में व्यवहार में आने लगी।

इसी प्रकार, डच, फ्रेंच तथा पुर्तगाली भाषाएँ भी वहाँ-वहाँ फैलीं जहाँ-जहाँ उन राष्ट्रों की विजय-दुन्दुभि गूँजती गयी। इस प्रकार, ध्यान देने की बात यह है कि भाषा के विस्तार की पूर्व-जत सैनिक विजय है। भारतीय महाकाव्य महाभारत तथा पुराणों में विश्व भर में भारतीय-विजयों (दिग्विजयों) के विपुल सन्दर्भ है। इनमें उल्लेख किये गये राष्ट्र व क्षेत्र आज भी पहचाने जा सकते हैं। उनकी सैनिक-विजय सभी प्रकार की उल्लेख योग्य बड़ी हुई तकनीकी जानकारी से युक्त, पूर्णतः शस्त्र-मुसज्जित उस चतुरंगिणी सेना की सहायता से सम्भव हुई थी जिसमें पदाति, पशु-याहिनी (गज व अश्व सेना) और वह टुकड़ी सम्मिलित थी जो जल-पल में समान द्रुत-गति से नौकाओं तथा अन्य वाहनों पर जा सकती थी। वायु-यानों, निर्दिष्ट प्रक्षेपास्त्रों तथा वायुयानों से गिराए जाने वाली अन्य ताम्रों से युक्त होती थी।

इस स्थल पर पाठक का ध्यान एक बहु-प्रचलित, किन्तु ऐतिहासिक भ्रामक धारणा की ओर आकृष्ट करना आवश्यक है। बहुधा, पूर्ण गंभीरता से यह मान लिया जाता है कि प्राचीन भारत ने किसी मोहिनी भाषा से एक जलक-भर विश्व को दिखायी और उसी भाषा से उसकी सीमाओं पार के देश उसको प्रेम से देखने लगे, उसकी भाषा संस्कृत का मान करने लगे तथा वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गयी। ऐसी कोई बात कभी होती नहीं। एक देश की भाषा दूसरे देश में सैनिक-विजय तथा फलस्वरूप प्रशासनिक

विजय के पश्चात् ही फैलती है। अतः यदि सैनिक-विजय के प्रामाणिक अन्तःकरण युक्त भी हो गये हों, तो भी एक देश पर अन्य देश का भाषाजी-वभाव उनके आभासी-वभाव का निश्चित प्रमाण है। भारत की स्वतन्त्रता-वभाव उनके आभासी-वभाव का निश्चित प्रमाण है। भारत की स्वतन्त्रता-वभाव उनके आभासी-वभाव का निश्चित प्रमाण है। भारत की स्वतन्त्रता-वभाव उनके आभासी-वभाव का निश्चित प्रमाण है।

हो सकता है कि अपनी सैनिक-विजयों के पश्चात् भी भारत के प्रति स्नेह व आदर विश्व इसलिए प्रदान करता रहा है कि भारत ने विजेता व विजित के मध्य कभी कोई भेद नहीं किया। भारत को प्रत्येक मनुष्य को धर्मपूर्ण नागरिक मानने की सैनिक-दार्शनिकता के कारण ही विश्व ने उसकी सराहना की है। राष्ट्रीयता अथवा जाति के कारण भारत ने कभी भेद-भाव नहीं किया। इसका निर्णय इस तथ्य में भी किया जा सकता है कि कभी कुछ समय पूर्व तक यद्यपि प्रत्येक आधुनिक राष्ट्र में दास-प्रथा प्रचलित थी, तथापि भारत ने कभी उसे नहीं किया और न ही कभी उसकी अनुमति दी।

प्राचीन काल में भारतीय शासन व संस्कृत भाषा के विश्व भर में फैलने का एक अन्य काल में समकालीन सहायक तत्त्व अंग्रेजों का "लैंड" शब्द है। विश्व के एक विशाल भू-खंड पर ब्रिटिश-राज्य की चकाचौंध के दिनों में अनेक स्थानों के नाम अंग्रेजी में पड़े गये; यथा आइसलैण्ड, ग्रीनलैण्ड, बुकाना-लैण्ड, सोमालीलैण्ड, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, न्यूयार्क, न्यूजीलैण्ड आदि। इसका अर्थ यह है कि जो कोई विश्व (या इसके बड़े भू-भाग) पर राज्य करता है, उस विशाल भू-भागों को अपने नाम दे देता है। इस सिद्धान्त के प्रकाश में यदि हम सिद्ध कर पाएँ कि प्राचीन भूगोल में संस्कृत नाम प्रमुख रूप में प्रचलित थे, तो हम यह स्वतः सिद्ध कर चुके होंगे कि भारतीय राज्य-शासन बाहर भी या तथा संस्कृत विश्व के अनेक भागों में फैली हुई थी।

प्राचीन भूगोलीय-मानचित्र पर दृष्टि डालने से हमें बलुचिस्थान, अफगानिस्थान, बर्मास्थान, बरीचस्थान, कुदिस्थान, अबस्थान (आधुनिक अंग्रेजवा), कुरगस्थान (आधुनिक तुर्की), शिवस्थान तथा अनेक ऐसे ही नाम मिलते हैं। अनेक दिनों नामों में उपसर्ग "स्थान" अंग्रेजी शब्द 'लैंड'

का समानक है। इरानम् (आधुनिक ईरान) और इराक पानी के द्योतक संस्कृत धातु "इरा" से व्युत्पन्न है। संस्कृत शब्दकोश में 'इरानम्' की परिभाषा "लवणयुक्त, निर्जल प्रदेश" है। वस्त्र संस्कृत शब्द 'बाह्यीक' का अपभ्रंश रूप है। कान्धार संस्कृत में मूलतः 'गान्धार' था।

पूतानी शब्द 'थेओडोरस' और 'थेओडोरो' देव-द्वार (देवता का दरवाजा अर्थात् मन्दिर का दरवाजा) का अपभ्रंश रूप है। मेडिटरेनियन संस्कृत शब्द है क्योंकि 'मेडि' संस्कृत का "मध्य" (केन्द्र या बीच) और 'टेरा', 'धरा' शब्द है। धरा के मध्य में होने के कारण ही कदाचित् मेडिटरेनियन नाम पड़ गया है।

अब 'नव-वहार' नाम से पुकारा जाने वाला प्राचीन वस्त्र क्षेत्र में 'नव-विहार' तथा ईरान में निशापुर संस्कृत नाम हैं। आधुनिक परगिया का संस्कृत मूल 'पारसीक' शब्द है।

इस्लाम की धार्मिक-शब्दावली का अधिकांश संस्कृत-मूलक है। अल्लाह शब्द संस्कृत में देवी का पर्याय है। भारतीय उपनिषदों में से एक उपनिषद् "अल्नोपनिषद्" है। यहाँ तक कि स्वयं "या अल्लाह" शब्द ही पूर्णतः संस्कृत का है जैसा कि नीचे दी गई देवी सरस्वती-वन्दना से स्पष्ट है—

“या कुन्देन्दु तुषार हार धवला,

या शुभ्र वस्त्रावृत्ता

या वीणा वरदण्डा मञ्जिताकरा

या ज्वेता पद्मासना”

नैटिन और फारसी संस्कृत की बोलियाँ हैं। फ्रेंच और अंग्रेजी संस्कृत शब्दों, धातुओं और भाषा-रूपों से भरी पड़ी हैं। "अमोरल" (अनैतिक-अर्थ-होतक अंग्रेजी शब्द) का नकारात्मक 'अ' उपसर्ग का प्रयोग स्पष्टतः संस्कृत-पद्धति ही है। अंग्रेजी शब्दान्त 'स्ट्री' यथा; 'डेन्टिस्ट्री, कॅमिस्ट्री आदि में, संस्कृत शब्द 'शास्त्र' से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ विज्ञान या ज्ञान की शाखा है। 'दन्त' और 'भूत' जैसी धातुओं से बनने वाले डेन्टल, डेन्टिस्ट्री तथा मोटेल, मोब्वुअरी मोम, पोस्ट मार्टम आदि शब्द संस्कृत ही हैं। पश्चिम के लिए वेन्चर (वेस्टर) शब्द संस्कृत का 'वस्त' ही है। डोर (डार), लेम (नाम) सामान्य शब्द संस्कृत के ही हैं। संख्या-अंक 'टु' (दो), थ्रि (तीस),

संस्कृत-भाषी भारतीयों द्वारा निर्धारित सोमवार से रविवार तक का साप्ताहिक क्रम ही विश्वभर में माना जाता है। पिछले विश्व में नया वर्ष मार्च-अप्रैल में ही प्रारम्भ होता था जैसाकि अभी भी भारत तथा फ़ारस में है। सितम्बर, जनवरी, नवम्बर, दिसम्बर मासों के नाम भी संस्कृत के ज्येष्ठ, कार्तिक, चैत्र और दशम अर्थात् जातके, आश्विन, मघ, दमघे मासों पर निर्भर है। 'मितास' देवता, जो प्राचीन विश्व में पूजा जाता था, 'सित'

इसके अतिरिक्त, हम इससे पूर्व एक अध्याय में पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि वेद स्मरणातीत युगों, लाखों वर्ष पूर्व के हैं। चूंकि वेदों की भाषा संस्कृत है, और समस्त विश्व में व्यवहार किए जा रहे ये संस्कृत धातु-शब्द तथा रीति-रिवाज ही हैं, अतः यह तो स्पष्ट ही है कि इस विशाल प्राचीन विश्व-परम्परा का आदि जनक भारत ही है। जैसा पहले ही देखा जा चुका है, विश्व की चारों दिशाओं पर दृष्टिपात ही हमें दर्शाता है कि विश्व के अधिकांश भाग पर अंग्रेजी शब्द, नाम तथा रीति-रिवाज तभी तो फैले जबकि अंग्रेजों ने उस विशाल क्षेत्रों पर राज्य किया था। इस प्रकार, संस्कृत भाषा का विश्व-व्यापी प्रसार तबतक सम्भव न हुआ होता जबतक कि भारतीयों ने विश्व पर अपना साम्राज्य तथा प्रभुत्व स्थापित न किया होता। मैनिंग-विजयो के माध्यम से ही किसी देश की भाषा-संस्कृति, रीति-नीति

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

३४०

का अन्य देश में प्रचार-प्रसार हो जाता है। ईसा मसीह और पैगम्बर जोहम्मद से ज्ञातियों पूर्व भारतीयों ने विश्व के अनेकानेक भागों पर शासन किया था, यह तथ्य भी हिम्बिजियों के प्राचीन भारतीय इतिहासों से साबित किया था, यह तथ्य भी हिम्बिजियों के प्राचीन भारतीय इतिहासों से साबित होता है। पहले ही एक अध्याय में हम इस बात का प्रमाण दे आए हैं कि अलेक्जिंडर पर विजयवादिता का राज्य-शासन रहा है। अन्य प्रमाण समनी साम्राज्य का अस्तित्व है। मुहम्मद कासिम, महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी के आक्रमणों की चर्चा करते हुए प्रारम्भिक अरब-तिथिवृत्त लेखकों ने भारतीयों को 'असनी' ही कहा है। वह एक अन्य प्रमाण है कि समनी-साम्राज्य भारतीय इतिहासों का साम्राज्य ही था। इस्लाम में बलात् धर्म परिवर्तित ये भारतीय शासक ज्ञातियों व्यतीत हो जाने पर अब अन्य देशों की भाँति देखे जाते हैं।

"पश्चिमी एशिया पर भारतीय सत्तियों का शासन था"—यह तथ्य इराक के तत्कालीन शासक अरमकों तथा आधुनिक शासक पहलवियों की पैतृक-परम्परा की खोज लेने से सिद्ध किया जा सकता है। रामायण एवं महाभारत में पहलवियों का उल्लेख भारतीय-कुल के रूप में किया गया है। अरमक लोग (बल्ख में नव-विहार के प्रमुख पुरोहित) परमक थे—एक संस्कृत शब्दावली जो चले पड़ी—और इराक के ऊपर राज्य करते रहे।

क्यों भाषा में संस्कृत-शब्दों की विद्यमानता, असंख्य विहारों (अर्थात् नास्तिक-धार्मिक केन्द्रों) का समस्त रुस और मंगोलिया में की जाने वाली खुदाइयों में मिलकर प्रकाश में आना, तथा यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्र में संस्कृत अभिलेखों तथा अग्नि-मन्दिरों का मिलना इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि विश्व के अनेक भागों में अनेक ज्ञातियों तक भारतीय वैदिक विचार तथा उनके फलस्वरूप प्रशासन भी हुआ है। इसके कारण ही विश्वभर में संस्कृत भाषा, रीति-रिवाज तथा संस्कृत का व्यापक विस्तार हुआ।

यदि संस्कृत के मूल वाद-मय-ग्रन्थ वेद स्मरणातीत युग के हैं, और यदि वे तथा संस्कृत भाषा केवल मात्र भारत की परम्परा हैं, अतः पाठकों को स्पष्ट हो जाना चाहिये कि प्राचीनतम भाषा (संस्कृत) और (वैदिक) संस्कृति, जो आज ज्ञान है, भारतीय ही है। योरियन और असोरियन जैसे

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

शब्द मुर और असुर शब्दों से व्युत्पन्न हैं क्योंकि यूनानी भाषा में 'ई' 'उ' का कार्य करती है। "माली" और "मुमाली" शब्द जो अब दो अफ्रीकी राज्यों के नाम हैं, रामायण में मिलते हैं। प्राचीन विश्व का यह संक्षिप्त सर्वेक्षण पाठकों को विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिये कि संस्कृत भाषा, न केवल समस्त भारत में, अपितु लगभग सारे विश्व में ही बोलचान की भाषा रही है। यह विश्व की अधिकांश भाषाओं की आदि-स्रोत रही है तथा इसने अन्य भाषाओं को सम्पन्न तथा समृद्ध किया है।

२४६

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

में मिली गुफा के बाद इतिहासकारों और पुरातत्त्ववेत्ताओं को भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों के पुनर्निर्धारण की नयी प्रेरणा मिलेगी।"

आधार ग्रन्थ-सूची

(१) दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वाइ ई० जे० रेप्सन। (२) दि आक्सफोर्ड स्टुडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वाइ विन्सेट ए० स्मिथ। (३) दि एज ऑफ बुद्ध मिलिंद एण्ड आस्तिक्योक् एण्ड बुग पुराण, वाई कौटा वेकटाचलम्। (४) इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, वाल्यूम-६। (५) गौतम दि बुद्ध, वाइ केन्थ सॉण्डर्स, १९२२ का संस्करण। (६) अत्रिय क्लान्स इन इण्डिया, वाइ विमलाचरण लॉ। (७) कमेन्ट्री ऑन दि अमरकोष, वाइ भरत। (८) राजतरंगिणी, वाइ कल्हण। (९) ए रिकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किराडम्स, वाइ फ्राह्मन, ट्रांसलेटेड वाइ जेम्स लेग। (१०) बुद्धिस्ट इण्डिया वाइ रीस डेविड्स। (११) लाइफ ऑफ गौतम, वाइ विंगप विगण्डेट। (१२) ऐसोटैरिक बुद्धिज्म, वाइ ए० पी० सिन्नेट, १९०३ का संस्करण। (१३) हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, वाइ मैक्समूलर। (१४) हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, वाइ म० कुण्णमाचार्य। (१५) डेट्स इन ऐन्थ्रोप हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वाइ बी० सोमयानुजु। (१६) इण्डियन आर्किटेक्चर, वाइ ए० व्ही० त्यागराज अय्यर।

भयंकर मूल : क्रमांक—१८

पैगम्बर मोहम्मद का हिन्दू-मूल भुला दिया गया

पिछले अध्याय में सिद्ध कर लेने के पश्चात् कि 'अल्लाह' एक हिन्दू देवता है और काबा हिन्दू-मन्दिर, अब ऐसा साक्ष्य भी उपलब्ध है जो प्रमाणित करता है कि पैगम्बर मोहम्मद स्वयं ही हिन्दू-रूप में जन्मे थे, और जब उन्होंने अपने हिन्दू-परिवार की परम्परा और वंश से सम्बन्ध तोड़ना और स्वयं को पैगम्बर घोषित करना निश्चित किया, तब संयुक्त हिन्दू-परिवार छिन्न-भिन्न हो गया और हिन्दू-धर्म की रक्षा हेतु हुए कुल-वैर में पैगम्बर मोहम्मद के स्वयं अपने चाचा को भी अपने प्राण गंवाने पड़े थे।

अतः, दूर तक फैले हुए हिन्दुत्व का सुदूर फैले अरेबिया में भी अपना कब्जा था। वही स्वयं हजरत पैगम्बर मोहम्मद के चाचा उमर बिन-ए-हक़ान ने, जो एक कट्टर हिन्दू व हिन्दू-देवता भगवान् शिव के अत्यन्त भक्त थे, अपनी धार्मिक भावना की रक्षा हेतु बुद्ध करते हुए अपना जीवन समाप्त कर दिया था।

प्राचीन अरबी भाषा के इतिहास तथा अन्य साक्ष्य के सफल विध्वंस के कारण इतिहासकारों तथा विद्वानों से अज्ञात यह जानकारी "सैयदुल अक़ुल" नामक सुप्रसिद्ध प्राचीन अरबी काव्य-संग्रह में २३५वें पृष्ठ पर मौजूद है। उस पृष्ठ का सार नयी दिल्ली में रीडिंग रोड पर बने लक्ष्मी नारायण मन्दिर (जिसे बहुधा 'विद्वानों मन्दिर' कहते हैं) की वाटिका में यज्ञशाला के आज पत्थर के खम्भे पर काली प्याली में दिया गया है। इन्हें एक बार नज़र आकर देख सकते हैं।

उसी यज्ञशाला-मण्डप के एक अन्य स्तम्भ पर दिये पृष्ठ-सार के अनु-

सार पैगम्बर मोहम्मद ने सहस्रों वर्ष पूर्व हिन्दुत्व का एकाधिपत्य अरेबिया में था। इस पृष्ठ-सार का उल्लेख इसी अध्याय के अन्त में किया जाएगा। तथ्य रूप में पैगम्बर मोहम्मद के समय से स्मरणातीत-पूर्व युगों तक अरेबिया का सम्पूर्ण इतिहास हिन्दू-शासन तथा हिन्दू-पूजा का जलम प्रभुत्व रहा है जो सम्पूर्ण अरेबिया व उसके फलस्वरूप पश्चिमी एशिया के सम्पूर्ण क्षेत्रों में व्याप्त रहा। बुद्ध-वाद के उस क्षेत्रों में फैलने के अमम्बद्ध सन्दर्भ वास्तव में इतिहास की अशुद्ध समझ तथा उसकी अशुद्ध व्याख्या के परिणाम हैं। सुदूर फैले हुए क्षेत्रों से भारत के सम्बन्ध समाप्त होने से पूर्व चूंकि बुद्ध ही सर्वप्रसिद्ध हिन्दू होकर चुके थे, अतः बुद्ध की प्रतिमाएँ सर्वत्र लगी हुई दिखायी दी थीं। उसीसे यह भ्रान्त धारणा घर कर गयी कि इस्लाम और ईसाई-धर्मों के फैलने से पूर्व पश्चिमी एशिया तथा यूरोप के कुछ भागों में तो अवश्य ही बौद्ध-धर्म फैल गया था। किन्तु बुद्ध की प्रतिमाएँ केवल इसीलिए लगी थीं कि उनको एक महान् हिन्दू सुधारक समझा गया था, जैसेकि हमारे अपने ही समय में विश्व के विभिन्न भागों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएँ स्थापित की गयी हैं।

सम्पूर्ण प्राचीन अरेबिया में हिन्दू-पूजा की विद्यमानता मक्का-मेदिनी के संस्कृत-नामों से और भी पुष्ट होती है। आज इन्हें मक्का-मदीना के नाम से पुकारा जाता है। मक्का का अर्थ यज्ञाग्नि है, मेदिनी का अर्थ है भूमि। अतः, मक्का-मेदिनी (मक्का-मदीना) शब्द-समूह उस भूमि-खण्ड के द्योतक है जो वार्षिक तीर्थ-यात्रा के अवसर पर होने वाली यज्ञाग्नि का केन्द्र स्थान हुआ करता था। इस्लाम की हज-यात्रा अब एक पृथक् संज्ञा में उसी हिन्दू धार्मिक मेले का चलता रहना ही है।

'हज' शब्द स्वयं भी तीर्थयात्रा के द्योतक संस्कृत-शब्द 'व्रज' से व्युत्पन्न है। वही कारण है कि संसार का त्याग कर एक धार्मिक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने वाले संन्यासियों को संस्कृत में 'परिव्राजक' कहा जाता है।

अतः यह स्पष्ट है कि काबा के भगवान् शिव तथा अन्य ३६० हिन्दू-देवताओं की पूजा के समय होने वाले वेदमन्त्रों, नगाड़ों, मजीरों, घड़ियालों तथा धण्डियों के सुमधुर तुमुल-नाद से मक्का-मदीना गूँजता रहता था।

हिन्दू-धर्म को बचाने के लिए लड़े गए युद्ध में मारे जाने वाले, हजरत मोहम्मद के चाचा का नाम उमर-बिन-ए-हश्शाम था। वे एक सुप्रसिद्ध कवि थे जिनकी भगवान् शिव (महादेव) तथा हिन्दुस्थान की पवित्र भूमि सम्बन्धी सुप्रसिद्ध अरबी कविता सेअरुन-ओकुल काव्य-ग्रन्थ के २३५वें पृष्ठ पर अंकित है। मगरी दिल्ली स्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिर की वाटिका में लाल पत्थर के स्तम्भ पर लिखी हुई वह कविता इस प्रकार है—

“कफ़ाइनक तिकरा मिन उलुमिन तब प्रसेह ।

कसुवन अमातातुल हवा व तजक्कर ॥ १ ॥

न तजखेरोहा उइन एतलबदए लिलवरा ।

बलुकएने जातल्ताहे शौम तब प्रसेह ॥ २ ॥

व अहालोलहा अजह अरामोमन महादेव ओ ।

मनोलोल इलमुहौने भीनहूम व सयत्तर ॥ ३ ॥

व सहबी के याम फ्रीम कामिल हिन्दे योगन

व यकुलून न लातहजन फइन्नक तवज्जर ॥ ४ ॥

मअस्मअरे अल्लाकन हसनन कुल्लहूम ।

नजमुन अजा अत मुम्मा अबुल हिन्दू ॥ ५ ॥

इसका अर्थ निम्न प्रकार है—

(१) वह मनुष्य जिसने सारा जीवन पाप व अधर्म में बिताया हो; काम, बोझ में अपने जीवन को नष्ट किया हो।

(२) यदि अन्त में उसको पश्चात्ताप हो और भलाई की ओर लौटना चाहे, तो क्या उसका कन्याण हो सकता है?

(३) एक बार भी सच्चे हृदय से वह महादेव जी की पूजा करे तो धर्म-मार्ग में उच्च से उच्च पद की प्राप्ति हो सकता है।

(४) हे प्रभु! मेरा समस्त जीवन लेकर केवल एक दिन भारत के निवास का दे दो क्योंकि वहाँ पहुँचकर मनुष्य जीवन-मुक्त हो जाता है।

(५) वहाँ की यात्रा से सारे गुणकर्मों की प्राप्ति होती है, और आदर्श पुरुषों का सत्संग मिलता है।

“सेअरुन-ओकुल” काव्य-ग्रन्थ में उद्धृत उमर-बिन-ए-हश्शाम की जीवनी तथा कविता से अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं।

यह दर्शाता है कि हिन्दूधर्म और इस्लाम के मध्य प्रारम्भिक लड़ाइयों उसी क्षेत्र में लड़ी गयी थीं जिसे पूर्णरूपेण अछूता तथा इस्लाम का पलना कहा जाता है; साथ ही यह भी दर्शाता है कि समस्त अरब-जनता न केवल भगवान् महादेव जी, अपितु सम्पूर्ण हिन्दू देवी-देवताओं की अनन्य उपासक थी।

इसके पश्चात् हम देखेंगे कि अरब लोग भगवान् शिव के अनन्य भक्त ही नहीं थे, जोकि वे अभी भी हैं, क्योंकि वे काबा में महादेव प्रतिमा को ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपितु वे वेदों के उत्सुक गायक भी थे।

उमर-बिन-ए-हश्शाम की प्रशस्ति से हम एक अन्य निष्कर्ष यह निकालते हैं कि जबतक इस्लाम ने यात्रा करने की प्रक्रिया को विपरीत दिशा नहीं दी थी, तबतक सभी अरब-लोग प्रयाग, हरद्वार, वाराणसी, रामेश्वरम् के भारतीय मन्दिरों व अन्य देवस्थानों की यात्रा करने को अत्यन्त उत्सुक रहा करते थे। प्राचीन विश्व के अन्य लोगों की ही भाँति वे लोग भी भारतीय ऋषियों, सन्तों, वेदान्तियों तथा द्रष्टाओं को अपने उपदेशक तथा मार्गदर्शक माना करते थे। उन्हीं लोगों के चरणों में बैठकर अरब लोगों ने देवी-अनुकम्पा और आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के लिए साष्टांग आराधना करना सीखा।

उमर-बिन-ए-हश्शाम का इतना अधिक मान होता था कि उसके सम-कालीन व्यक्ति उसको अबुल हाकम अर्थात् ज्ञान का पिता कहकर पुकारते थे। इस पवित्र मनुष्य से ईर्ष्या करने वाले उसके शत्रु लोगों ने आगे हुई अराजकता के दिनों में उसे अज्ञान का पिता—अबु जिहाल—कहकर उसकी निन्दा की।

उसी प्राचीन अरबी ग्रन्थावली सेअरुन-ओकुल के २५७वें पृष्ठ पर एक अन्य महत्त्वपूर्ण कविता है। इसका रचयिता लबी बिन-ए-अदतव बिन-ए-तुरफा है। वह पैसाम्बर मोहम्मद से २३०० वर्ष पूर्व हुआ था। इतने समय पूर्व भी अर्थात् लगभग १८०० ई० पूर्व भी लबी ने वेदों की अनन्य काव्यमय प्रशंसा की है तथा प्रत्येक वेद का अलग-अलग नामोच्चार किया है।

यह तथ्य, कि वेद ही एकमात्र धार्मिक-पुस्तकें थीं जिनके प्रति १८०० ई० पूर्व भी अरब-लोगों ने अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त की है, न केवल वेदों

की प्रति प्राचीनता सिद्ध करता है, अपितु यह भी सिद्ध करता है कि सिन्धु नदी से प्रारम्भ कर मध्य सागर तक सभी क्षेत्रों पर भारतीय राज्य शासन का स्थानिक इतिहास का सत्य बचन है कि प्रशासनिक नियन्त्रण स्थापित होने पर ही धर्म फैलता है।

इस साध्य के प्रकाश में, पुनेस्को द्वारा प्रकाशित "मानवता का इतिहास" पुस्तक के प्रथम खण्ड, भाग दो में कहा गया यह विश्वास केवल पाठशाला के बच्चों के समान भयंकर भूल प्रतीत होता है कि ऋग्वेद १२०० ई० पूर्व से प्राचीन नहीं हो सकता।

जिन प्रकार कवि का अपना नाम लबी बिन-ए अख्तर बिन-ए तुरफा बताया गया है, वह प्रकार भी किसी व्यक्ति का अपनी तीसरी पीढ़ी तक परिचय देने की संस्कृत-पद्धति का स्मरण कराने वाला है। इस प्रकार, भारतीय विवाहों तथा अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक-कृत्यों में पूजा करने वाले व्यक्ति का नामोल्लेख अमुक का पुत्र व अमुक का पौत्र कहकर ही किया जाता है। भारतीय संस्कृत-परम्परा में पते हुए होने के कारण अरबों ने भी किसी व्यक्ति को उनके पिता व पितामह के सन्दर्भ में कहने की पद्धति को अपना लिया। 'बिन' "का बेटा" का द्योतक है। इस प्रकार, लबी अख्तर का पुत्र था, दो स्वर्ण तुरफा का पुत्र था।

वेधों की प्रशंसा में कही गयी उसकी कविता अरबी में इस प्रकार है :

"अया मुबारकल घरज युशये नोहा मिनार हिन्दे।

ब घरादकल्लाह मज्जोनज्जेल जिकरतुन ॥ १ ॥

बहलतज्जल्लोपतुन ऐनाने सहबी घरवे अतुन जिकरा।

बहाजेहो योनज्जेलुरमुल मिनल हिन्दतुन ॥ २ ॥

बकुलुनल्लाहः या अहलल घरज अलमोन कुल्लहम।

अल्लेबेऊ जिकरतुन वेद हुक्कुन मालम योनज्जेलतुन ॥ ३ ॥

बहोवा अलमुस्साम बल यदूरमिनल्लाहे तनजोलन।

काए नोवा या अरबीयो मुत्तवेअन योवसोरीयोनज्जानुन ॥ ४ ॥

जदलनन हुमारिक अतर नासेहीन का-अ-नुवानुन।

ब अमनात अल्लाऊदन व होवा मश-ए-रतुन ॥ ५ ॥

इस कविता का अर्थ अर्पितलिखित प्रकार है।

(१) "हे भारत की पुण्यभूमि ! तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझको चुना।

(२) वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो चार प्रकाश स्तम्भों से सदृश सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करता है। यह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा चार रूप में प्रकट हुए।

(३) और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद, जो मेरे ज्ञान हैं, इनके अनुसार आचरण करो।

(४) वह ज्ञान के भण्डार साम और यजुर् हैं जो ईश्वर ने प्रदान किये। इसलिए, हे मेरे भाइयो ! इनको मानो क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं।

(५) और दो उनमें से रिक् अतर् (ऋग्वेद और अथर्ववेद) हैं जो हमको भ्रातृत्व की शिक्षा देते हैं, और जो इनकी शरण में आ गया, वह कभी अन्धकार को प्राप्त नहीं होता।

ऊपर दी गयी दोनों अरबी-कविताएँ इस्लाम पूर्व समय के अरेबिया में सर्वोत्तम पुरस्कार-विजेता तथा मूल्यवान थीं और काबा-देवालय के भीतर स्वर्णाक्षरों में उत्कीर्ण होकर टंगी हुई थीं। उस देवालय के चारों ओर वर्तमान विखण्डित स्मारक मन्दिर था जिसमें ३६० हिन्दू-देवगणों की मूर्तियाँ थीं। इन कविताओं में स्पष्ट रूप में दर्शाया गया है कि अरब लोगों के हृदय में भारत, वेद तथा भगवान् महादेव (शिव) के प्रति और उसी के फल-स्वरूप संस्कृत भाषा तथा भारतीय-संस्कृति के प्रति अनन्य, अगाध श्रद्धा इस्लाम-पूर्वकाल में विद्यमान थी।

नालन्दा और तक्षशिला जैसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय न केवल चीन देश से आए विद्यार्थियों को मनोरंजन तथा आहार प्रदान करते थे, अपितु अरेबिया तथा इसराइल और कदाचित् मिस्र तक के सुदूर देशों से आये विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। लबी भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि मानव-सौहाद्र एवं एकात्म भ्रातृत्व के भारतीय सिद्धान्तों में अरब लोगों को प्रेरणा भी ऋग्वेद और अथर्ववेद के अध्ययन से ही मिली थी। एक सम्माननीय प्राचीन अरब-कवि का यह कथन भी सिद्ध करता है

कि भ्रातृत्व को सर्वप्रथम प्रचारित करने का इस्लामी उद्घोष सही नहीं है।

लवी और उमर द्वारा इतने स्पष्ट रूप में भारतीय के साथ अरब संस्कृति का एकात्म्य दर्शाया गया है कि वह समस्त पश्चिम एशिया में बौद्ध भूतियों तथा भारतीय अग्निपूजा के अस्तित्व को स्वतः स्पष्ट कर देता है।

जैसा कि उसने स्पष्ट कहा है, चूंकि पैगम्बर मोहम्मद का चाचा हिन्दू था, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उन दिनों के संयुक्त परिवार में पैगम्बर मोहम्मद सहित सभी सदस्य जन्मतः हिन्दू थे, और भारतीय परम्परा, शिक्षा-दीक्षा तथा संस्कृति में पले थे।

आम तौर से धारणा यह भी है कि अपरिचितों की भांति अरब-लोग यदा-कदा भारत में जाते रहे, वहाँ की पुस्तकों का अनुवाद करते और वहाँ की कला एवं विज्ञान के कुछ रूपों को अनायास ही धारण करने के पश्चात् अपने अरब-लोगों में उनको प्रचारित कर देते थे।

इसपर थोड़ा-सा भी ध्यान देने पर स्पष्ट हो जायगा कि बहुविध ज्ञान यदा-कदा जाता करने वालों के प्रयत्नों से कभी भी प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। पाण्डित्य के लिए सतत, निरन्तर प्रयत्नों तथा ध्यानपूर्वक बनायी गयी योजना की आवश्यकता होती है। लवी और उमर तथा जिरहम-बिन-लौई की माझी इस ऐतिहासिक अवधारणा को, कि अरबों ने अपना ज्ञान भारत से ही सीखा, नया धर्म प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि अरेबिया पर कलाभियों तक अपने दयामय-ज्ञान में भारतीयों ने अरबों को अपना बहुविध ज्ञान प्रदान किया तथा बिना किसी भेदभाव के उसने भारतीयों के समान स्तर पर व्यवहार किया। उच्चतम ज्ञान के द्वार न केवल खुले हुए थे, अपितु सभी की सीधी पहुँच में थे क्योंकि प्राचीन भारतीय जीवन के प्रकार से चिकित्सा तथा शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाएँ निःशुल्क ही थीं।

भारत द्वारा अरेबिया पर अपने सहस्रों वर्ष तक के बहुविध प्रभाव का एक लक्षण बाद में मध्यकालीन इतिहास में उस समय मिलता है जब मुहम्मद कासिम जैसे सर-राजसों ने भी अयोध्या में अपनी आस्था प्रकट की थी, और उनके पदयात्रा आदि के सन्दर्भ में उनका उल्लेख संस्कृत-प्रयोग शैली "पुत्र, पौत्र तथा प्रपीत" के रूप में ही हुआ था।

ज्ञानकोशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि इस्लाम-पूर्व काल में अरेबिया नहरों और घने हरे-भरे क्षेत्रों का प्रदेश था। अपना पूर्वकालीन शान्तिपूर्ण जीवन का मार्ग छोड़कर जब अरबों ने लूट-मार, हत्याओं और अग्निका तथा सभी प्रदेशों को उजाड़ने का रास्ता अपना लिया, तब उनका अपना देश भी बीरान रेगिस्तान हो गया। इस प्रकार, अरेबिया एक सुस्पष्ट उदाहरण है जो बताता है कि किस प्रकार हिन्दुत्व सदैव शान्ति, समृद्धि, भ्रातृत्व, दया, सांसारिक पाण्डित्य तथा आध्यात्मिक अनुकम्पा का मूर्तरूप रहा है। लवी, जिरहम और उमर जैसे कुछ महानतम अरब-मस्तिष्कों ने निस्संकोच रूप में तथा हृदय से इसकी अतुलनीय संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए भारत की महान् प्रशंसा की है। हमारे सौभाग्य से भारतीय विभूतियों द्वारा प्रतिपादित मानव-भ्रातृत्व के उस स्वर्णयुग की सुखद झलकियाँ आज भी सेअरूल-ओकुल में संग्रहीत हैं, यद्यपि इस साक्ष्य को भी नष्ट कर देने के अनेक योजनाबद्ध प्रयास हुए हैं।

श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक की खोजपूर्ण रचनाएँ

इतिहास में अनेक तथ्य

विश्व इतिहास का इतिहास है

इतिहास विश्ववादी का इतिहास है

इतिहास विश्ववादी का इतिहास है

इतिहास विश्ववादी का इतिहास है

इतिहास विश्ववादी का इतिहास है

भारत में इस्लाम मुस्लिम है

भारत में इस्लाम मुस्लिम है

कोन कहता है अकबर महान् था ?

दिल्ली का लालकिला लालकोट है

आगरा का लालकिला हिन्दू भवन है

फतेहपुर सीकरी हिन्दू नगर

लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू राजभवन है

ताजमहल मन्दिर भवन है

भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें

विश्व इतिहास के विनोद अध्याय

ताजमहल तैमूरशाह शिव मन्दिर है

फल न्याय (न्यायविज्ञान पर अनूठा पुस्तक)

आरोग्य मन्दिर तथा दीर्घायु

Some Blunders of Indian Historical Research

हिन्दी साहित्य सदन

2, बी.टी. रोड, 10/54 देराबन्ध गुला रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-5